

પ્રસ્તાવના

અહિંસા દર્શનના પહેલા બે ભાગ ગયા વર્ષે બહાર પડ્યા હતા. તેનો આ ત્રીજો ભાગ આ વર્ષે બહાર પાડવામાં આવે છે. આ ભાગ ખાસ મહત્વનો ઝોટલા માટે છે કે તેમાં આપણી એક ખાસ ગેર સમજુતી દૂર કરવામાં આવી છે.

ફેડીકમ્બે શબ્દના અર્થમાં જમીન ખેડવાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને તેથી ખેતીને મહાર્ણ તરીકે ગણવામાં આવે છે તે મોટી જુદ છે તે મહારાજશ્રીએ આ ભાગમાં ઘણી જ સ્પષ્ટતાથી મમળવેલ છે. તે તે પ્રમાણે સર્વ પ્રતિક્રમણના પુસ્તકોમાં અર્થમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે એવી આશા છે.

વાંચકો આ પુસ્તકને ધ્યાનથી ચાચીને બરાબર હૃદયમાં ઉતારશે એમ ધમ્મીએ છીએ.

જૈન સિદ્ધાંત સભા

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
૧ માનવ-જીવન અને કૃષિ	૧
૨ અજનુ મદદ	૧૮
૩ શ્રાવક અને સફોટજીવિકા	૩૬
૪ આર્યકર્મ અને અનાર્યકર્મ	૫૬
૫ કૃષિ અરેપાઠો છે	૭૩
૬ અલિસા અને કૃષિ (મકીણીક પ્રશ્નો)	૮૭
૭ એક પ્રશ્ન	૧૦૬
૮ અગ્રપથ ઉપર	૧૧૮

માનવજીવન અને કૃષિ

જૈન ધર્મ ધણે વિશાળ અને પ્રાચીન ધર્મ છે. તેણે હજારોનું જ નહિ, લાખો કરોડો જનતાનું કલ્યાણ કર્યું છે. જૈન ધર્મે જનતાને જીવનનો સાચો માર્ગ બતાવ્યો છે અને બૂલેલા માત્રીઓ ને ખોટું રસ્તે ચાલતા હતા તેમને બતાવ્યું છે કે તમે એ રસ્તે ચાલી તો રહ્યા છો પરંતુ અંતે તમારે સત્યના માર્ગે ચાલવું જ પડશે અને ત્યારે જ તમે તમારા ધ્યેય સુધી પહોંચી શકશો. એવા આ મહાન-જૈન ધર્મ વિશે જનતાના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવી રહ્યો છે કે તે ધર્મ કેવળ આદર્શવાદી જ છે કે પછી યથાર્થવાદી પણ છે? શું તે આદર્શોના નિર્ભળ આકાશમાં જ ઉડે છે કે જીવન-વ્યવહારની સત્યભૂમિ પર પણ ઉતરે છે?

ધણી વાર આપણે જોઈએ છીએ કે આદર્શ આદર્શ જ બની રહે છે અને ઉચ્ચતા ઉચ્ચતા જ બની રહે છે તે જીવનમાં ઉતરનાર, જીવનની સમસ્યાને ઉકેલનાર વાસ્તવિકતાની ભૂમિકા ઉપર ઉતરતો જ નથી. કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા હોય છે કે જે ધણે જાણે જાડે છે, આકાશમાં ચાલે છે, પરંતુ જીવનના સાચા ધરાતલ ઉપર ઉતરતા નથી, તેમાં જનતાની સમસ્યાઓનું સાચું સમાધાન કરવાની ક્ષમતા હોતી નથી.

તેથી ઉત્કૃં કેટલાક સિદ્ધાંતો મથાર્થવાદી હોય છે. તે જનતાની આવશ્યકતાઓનું, સમાધાનની રીતે જ બરાબર સમાધાન કરે છે. બાળકોની, વૃદ્ધોની અને યુવકોની શી સમસ્યાઓ છે ? બૂખે મરતી જનતાની શી સમસ્યા છે ?—આ બધી બાબતો ઉપર ઊંડાણથી ઉતરીને વિચાર કરવો તે જ તેનું સર્વોપરી લક્ષ્ય હોય છે.

તો પછી મમાજનું ચિત્ત ક્યાં કેન્દ્રિત થશે ? તે ક્યાં ટકી શકશે ? શુ કારી વાતો, કારા આદર્શવાદ ઉપર તે જીવિત રહી શકશે કે તેને મથાર્થવાદ મળશે ત્યારે જીવિત રહી શકશે ? આ સંબંધમાં એક આચાર્યે કહ્યું છે કે—

શુભુક્ષિતૈર્વ્યાકરણં ન ભુજયતે,
વિપાસિતૈઃ કાવ્યરસૌ ન પીયતે ।

એક માણસ બૂખ્યો છે અને બૂખથી તરફડે છે એવી સ્થિતિમાં બ્યાકરણના મદત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંતોથી તેનું પેટ લગવાનું નથી.

કાવ્યનો રસ ધણો મીઠો છે જ્યારે કવિતાપાઠ થાય છે ત્યારે માણસો બેગા થાય છે અને ક્ષણિક સુધી બેસી રહે છે, કવિતાના અમૃતરમનું પાન કરે છે. પરંતુ તરમથી બ્યાકુળ બનેલો કોઈ તરસ્યો માણસ ત્યાં આવે અને પાણી માગે અને તેને કહેવામાં આવે કે— “ભાઈ! અહીં પાણી નથી, અહીં તો કાવ્ય છે, ઘણું મધુર છે, તેમા અમૃત-રમ છે તેનું પાન કરો અને તમારી તરસ મટાડો ” તો શુ કાવ્ય-રસથી તરસ્યા માણસને સંતોષ થઈ જશે ? તે તરસથી બ્યાકુળ બનેલો માણસ કાવ્યનો રસ પી શકશે ? નહિ.

તેથી જીવનમાં મથાર્થવાદી આચાર્ય કહે છે કે જીવનની સમસ્યાઓનું અલકારોથી સમાધાન થઈ શકતું નથી, સાહિત્યથી સમાધાન થઈ શકતું નથી કે કવિતાઓથી પણ સમાધાન થઈ શકતું નથી. તે સમસ્યાઓનું સમાધાન તો અન્ય કોઈ યોગ્ય અને સાચા નિરાકરણથી જ મૂળી શકશે.

જે ચાર દિવસનો બૂખ્યો એક માણસ આપની પાસે આવે છે. તે આપની પાસેથી ભોજનની મુશ્કેલી રાખે છે અને માગણી કરે છે. આપ તેને ઉત્તર આપો કે ‘ભાઈ! ધર્મનું ભોજન તૈયાર છે. તમે જે દિવસના બૂખ્યા છો તો જે દિવસ બીજા સંજાવી દો. ભોજનમાં શું રાખ્યું છે? હમણા ખાશો અને થોડી વાર પછી પાછી ફરીથી બૂખ લાગશે. અનાદિ કાળથી તમે ખાતા જ આવ્યા છો, અનંત-અનંત સુમેરૂ પર્વતોના ઢગલા જેટલો ખોરાક ખાઈ ચૂક્યા છો છતાં તમારી બૂખ મટી નહિ તો હવે થોડાક ભોજનથી શું મટવાની હતી? આ પુદ્ગળના ખોરાકને હવે છોડો અને ધર્મનો ખોરાક ગ્રહણ કરો. તેથી અહીંની બૂખ પણ મટશે અને લાંબી બૂખ પણ મટશે.

આપ જ કહો કે શું આ ધર્મની વ્યાખ્યા છે? આ ધર્મનો ઉપદેશ છે કે ધર્મની મુશ્કેલી છે? આ વિચારથી જનતાને સાધી શકાય નહિ, પરંતુ તેથી તેના દિલમાં કાંટા ભોંકવામાં આવે છે. શું આ રીતે જીવન ચાલી શકે?

આ પ્રકારનો કારો આદર્શવાદી દૃષ્ટિકાણ્ય વાસ્તવિક નથી ને જીવનની મૂળમૂલ અને નક્કર સમસ્યાઓનો કૂરતાપૂર્વક ઉપહામ કરે છે. તે મૃત્યુ પછી સ્વર્ગમાં જવાની વાત કહે છે, પરંતુ આ સંસારને સ્વર્ગ બતાવવાની વાત કહેતો નથી. મરણ પછી સ્વર્ગમાં પહોંચ્યા પછી ૬૪ મહાના મોતી મળવાનું તો બતાવે છે, કિંતુ જીવિત રહેવા માટે પાશ્વર અન્ન મેળવવાનો માર્ગ દર્શાવતો નથી. તે સ્વર્ગનો દંડેર પાટ છે, કિંતુ જે મનુષ્યની પાસે દંડેર પાટવામાં આવે છે તેને જીવિત રહેવા માટે જીવનની કળા શીખવતો નથી આ પ્રમાણે હવાઈ દૃષ્ટિકાણ્ય અપનાવનાર ધર્મ—પછી ભલે તે ગમે તે ધર્મ હોય—જનતા માટે ઉપયોગી નથી જ. દુનિયાના માનવીઓને એવા ધર્મની આવશ્યકતા પણ નથી.

અંતે ધર્મે એ તો બતાવવાનું જ રહે છે ને કે મનુષ્યને કરવાનું

શુ છે ? ધર્મ શુ આતુ જીવનનો માર્ગ બતાવી ન શકે ? મોતનો રસ્તો બતાવવા માટે જ શુ ધર્મનું નિર્માણ થયુ છે ?

ઉધારની પણ અવસ્થ કિમત તો છે જ, પરંતુ જે દુકાનમાં એકલું ઉધાર જ ચાલતું હોય અને રોકડાની વાત જ ન હોય તે દુકાન શુ નબી શકશે ? તે પ્રમાણે જે ધર્મ પરનોકના રૂપમા માત્ર ઉધારની જ વાત કરતો હોય અને કહેતો હોય કે ઉપવાસ કરવાથી સ્વર્ગ મળી જશે, જૂઠું, મ્લછ વગેરેના ત્યાગથી મૃત્યુ પછી અમુક રાજ્ય વૈભવરૂપ સારૂ ફળ પ્રાપ્ત થશે પરંતુ જે ધર્મ એ બતાવતો નથી કે તમે અને અમે આવક અને સાધુ બની જે કાર્ય કરીએ છીએ તેનું અહીં શુ સારૂ ફળ મળશે, જે ધર્મ એ બતાવી શકતો નથી કે આ કર્તવ્યનું પાલન કરશો તો સ્વર્ગ અહીંયા જ આ જીવનમાં જ ઉતરી આવશે, તમારો સમાજ, પરિવાર અને રાષ્ટ્ર જ સ્વર્ગ બની જશે, તે ધર્મથી સાધારણ જનતાને શુ ફાયદો થવાનો છે ?

માઘી વાત તો એ છે કે જેમણે વર્તમાન જીવનમા સ્વર્ગ રચ્યુ છે તે જ સ્વર્ગમા જવાનો છે જે અહીં સ્વર્ગ રચી શક્યો નથી અને અહીં ધૃત્યા, બ્રૂખમરો અને હાહાકર રૂપી નરકનું જીવન બતાવ કરતો હોય, તેને કદાચિત્ કોઈ ધર્મ દ્વારા સ્વર્ગ મળી જાય તો પણ તે રોતા રોતા મળવાનું છે, હમત્તા હસતાં મળવાનું નથી

ચોક્કા દિવસોથી વ્યાખ્યાનમાં જે પ્રકરણ ચાલી રહ્યુ છે તેને તમે સાંભળવા ખાતર જ ન સાંભળશો, મનન કરવા માટે સાંભળશો તેમાં અમુક રીતિથી વિષય આવે છે અને કદાચિત્ તે વાત તમારામાંથી ધણાને ગમે ઉતરતી ન હોય કારણ પહેલાં તે વાત બીજા રૂપે સંભળાવવામા આવી છે અને કદાચ તે રૂપે જ ગળામા રોકાયેલી હોય, તેથી મારી આ વાતને તમારા ગળામા ન ઉતરવા દે, છતાં પણ તમારે આ વાત ઉપર ચિંતન-મનન કરવાનું છે આવું કરવામા આવ્યુ નથી તેથી જોન ધર્મને બદનામ થયુ પડ્યુ છે અને ધર્મનું મુખ કાઝુ થયુ છે તેને સાફ કરવાનું કામ હવે બ્રહ્મવાન મહાપીગ્નું નથી, તમારે છે તમે

તે કાળાશને દૂર કરે. લગવાન મહાવીરના ઉત્તમવળ સિદ્ધાંતો ઉપર કાળદોષથી કે બ્રાન્ત બુદ્ધિથી ધૂળ જામી ગઈ હોય તેને સાફ કરવાની જવાબદારી આજ તમે ભક્તો ઉપર આવી પડી છે

તમે કદાચ વિચાર કરશો કે—“શું છે ? સંસાર તો એમ જ આસતો રહેશે. માણસો જૂએ મરે તો પશુ શું અને પશુ જૂએ મરે તો પશુ શું ? ખાવાનું મળે તો ખાઓ, ન મળે તો ખાવા માટે કામ કરશો તો કરોનો બંધ પડશે, અનાજ પેદા કરવામાં પશુ કરોનો બંધ પડશે. આ પ્રમાણે ખાવા-પીવાની વાતોમાં આત્માનું કદ્યાણુ ચવાનું નથી આ તો ભાઈ ! બધી સંસારની વાતો છે. અને જો સંસારની વાતો છે તો તેના મુદ્દા શું છે ? સંસારનો માર્ગ છે તે બંધનનો માર્ગ છે, એક પ્રકારે નરકનો જ માર્ગ છે.”

તમે આવો વિચાર કરતા હો તો તમારે એ જાણવું જોઈએ કે જીવનમાં પેટની જૂખ ધણી મહાન છે. જ્યારે તમને જૂખ જૂખ લાગી હોય અને અમનો એક દાણો પશુ ન મળે ત્યારે ચિંતનના ઊંડાણમાં તમારી બુદ્ધિ રૂપી ગજને નાખીને માપે અને તમે જાણી શકશો કે જૂખ્યા માણસોની કેવી સ્થિતિ હોય છે ! તે વખતે ધર્મનો મલમ-પટ્ટો કામ કરે છે કે કેમ ? જ્યારે મનુષ્ય જૂખની પીડાથી બ્યાકુલ બની જાઉં છે, આખે અંધારા આવવા લાગે છે અને આંખો સન્મુખ મૃત્યુ તાંડવ ખેલવા લાગે છે ત્યારે તેવી સ્થિતિમાં આત્માને સમતા કે દૃઢતાનો મલમ લગાડનાર સોમાંથી કદાચ એકાદ માણસ નીકળી પડે, બાકી તો સૌ ધાયલ બની જાય છે. જૈન ધર્મ કહે છે કે સૌથી મોટી વેદના જૂખની છે.

શાસ્ત્રોમાં જે બાવીશ પરિસહનું વર્ણન આવે છે તેમાં સૌથી પહેલો પરિસહ ક્ષુધા-પરિસહ છે. અને જે તાડન કે વધ વગેરે કૂર પરિસહો છે તે તો દૂર છે. રથૂજ હિસાના રૂપમાં વિચારવાની જે રીત આપણને મળી છે અથવા જે રીતિનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ તે પ્રમાણે તો સૌથી પહેલો પરિસહ વધ-પરિસહ હોવો જોઈએ. કાર્ષ્ક કાર્ષ્કને

મારી નાએ કે વધ કરે તો તેની બરાબર ક્ષુધા-પરિસહ તો નથી તો પછી વધને પહેલો પરિસહ ન ગણતા બૂખને પહેલો પરિસહ સા માટે ગણવામાં આવ્યો ? જુઓ બધુઓ ! હજારો માણસો એવા મળશે કે જે બૂખથી તરફડતા હશે તેઓ હચમચા હશે કે બૂખની આ ટૂકડે ટૂકડા કરીને મારનારી પીડા સહન કરવા કરતાં તો તેમને એકદમ દત્ત કરી દેવામાં આવે તે જ સાફ રીમાર્ક-ગીનાઈને મરવું અને હાથવેચ કરીને મરવું તેના કરતા કતલ ચર્ષ જવું તેઓ વધુ સાર સમજશે વધ-પરિસહ અને ક્ષુધા-પરિસહમાંથી તેઓ પહેલાંને વધુ પર્મદ કરશે કેટલાય માણસો રહેવેની નીચે કચડાઈને કે દૂવામાં ફૂળીને એવા માટે આપઘાત કરીને મૃત્યુને વર છે કે તેમનાથી પોતાની સ્ત્રી તથા બાળકોની ક્ષુધા-વેદના સહન થતી નથી તેઓ બૂખની વેદનાથી છટકા માટે મરવાની વેદના સહમાં સ્વીકારી લે છે એક મહાન અચાર્યે બરાબર જ કહ્યું છે કે—

લુહાસમા નતિય શરીરવેયણા ।

અર્થાત—બૂખની વેદના સમાન અન્ય કોઈ શારીરિક વેદના નથી હું જાણું છું કે આપ આ તરફનો શીઘ્રતાથી અનુભવ કરી શકશો નહિ, કાગળ આપની ગિયતિ જુદી છે, આપે ક્ષુધા-વેદનાનો અનુભવ ક્યો નથી કોઈ પણ માણસ જ્યાં સુધી તે સ્થિતિમાં ન મકાપ ત્યાં સુધી તે માણસ તે જાય કર સ્થિતિનું ચચાર્ય ચિતન કરી શકે નથી પરંતુ બગાળ અને બિહારના કુશળમાં માણસોની શુ સ્થિતિ હતી તે જાણો છો ? માણસો બૂખથી વ્યાકુળ બની જતા ત્યારે પોતાના પ્રાણોથી પણ અધિક ખારા પોતાના બાળકોને બચ્ચે રૂપિયામાં વેચતા પણ અચકાતા ન હતા અને જે રોટલી માટે સ્ત્રીઓ પોતાનું અતીત્વ નષ્ટ કરી દેતી હતી ! હા હતા ! આથી આપ સમજી શકો કે બૂખનો માનવ સ મારવું મોટામાં મોટું પાપ પણ કરી બેસે છે, જ્યારે બૂખ ત્રાસ આપે છે ત્યારે બિચારો મનુષ્ય શું નથી કરતો ? આચાર્યે કહ્યું છે કે—

યુક્ષિત . કિંત કરોતિ પાપમ્ ?

અર્થાત્—દુનિયામાં એવું કયું પાપ છે કે જે બૂખ્યો માણસ નથી કરતો ? દગાબાજી તે કરે છે, હેતરખોડી પણ તે કરે છે, અરે ! બધી જાતના પાપો તે કરી બેસે છે વધુ તો શુ કહું, માતાઓ અને બહેનો પોતાની પવિત્રતા વેચી નાખે છે—રોટલીના બે ટૂકડા માટે !

બૂખ વાસ્તવિક રીતે એક મહા લયાનક રાક્ષસી છે તે મનુષ્યને તૃણસ અને કૂર બનાવી દે છે જ્યારે તે પોતાનું પૂરૂ બગ બતાવે છે અને તેને તૃપ્ત કરવા માટે મામગ્રી-ખાવાનું મગતું નથી ભારે પતિ અને પત્નીનો સંબંધ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે વધુ તો શુ કહેવું, રોટલીના માતા-પિતા પણ પોતાના પ્યારા બચ્ચાની રોટલી જૂટવી લઈ ખાઈ જાય છે જ્યારે આવી સ્થિતિ છે તો આચાર્યશ્રી ઠીક જ કહે છે કે બૂખ્યો માણસ સર્વે પાપો કરી નાખે છે

એક જીવનદર્શી દાર્શનિકે કહ્યું છે કે—

યુક્ષિતં ન પ્રતિભાતિ ફિજિત્.

અર્થાત્—બૂખ્યા માણસને કાંઈ સ્મરતું નથી તે કહે છે કે બૂખે તો મારી જ્ઞાનશક્તિને નષ્ટ કરી દીધી છે

એ કઈ વસ્તુ હતી કે જેણે મેવાડના જ નદિ, પરતુ ભાગતભરના ગૌરવસ્વરૂપ મહારાણા પ્રતાપને પણ પોતાની સ્વાધીનતાની માધનના પથથી વિચલિત કરી દીધા હતા ? પોતાના બાળકાની બૂખને સહન ન કરી શકવાથી જ તેઓ અરુબર માથે સંધિ કરી પોતાની જન્મભૂમિની સ્વતંત્રતાને ખોઈ દેવાને માટે તૈયાર બની ગયા હતા જ્યારે મહારાણા પ્રતાપ જેવા દૃઢ સકલ્પવાળા અને પોલાદી કાળજીવાળા મનુષ્ય પણ બૂખથી પોતાના સકલ્પથી વિચલિત થઈ જાય છે અને જે કાર્યની તેઓ સ્વપ્નમાં પણ કલ્પના ન કરી શકે તેનું કાર્ય કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, ભારે સાધારણ માણસોનું તો કહેવું પણ શુ ?

ને આપણે આ બધી બાબતોનો હિંદાણથી વિચાર કરીએ તો આપણે જાણી શક્યું કે ભૂખની કૃત્રી જબરજસ્ત વેદના છે !

ગૃહસ્થજીવનમાં ભૂખની મમખ્યાનો ઉકેલ લાવનાર એક વસ્તુ છે—તે છે ખેતી (કૃષિ). ખેતીથી જે ઉત્પાદન થાય છે તેનાથી ધણા પાપો—જે ભૂખના દરવાજા દ્વારા સર્વ સાધારણ મનુષ્યોના આત્મામાં પ્રવેશ કરી જાય છે—તેને રોકી શકાય છે. કિંતુ ખેતની વાત છે કે આ મહાન્ પાપોને દૂર કરવા માટે પૂર્વકાળમાં લગવાન ઋષભદેવે અને ખીજાઓએ કૃષિ વગેરે જે માર્ગ દર્શાવેલ છે તેને આપ મહાપાપ અને મહાન્ આરંભ કહો છો. આપ જીવન સાંપુ રાખ્યા માટે અનાજ ખાશો, પરંતુ જે અનાજ ઉપર જન-જીવન નિર્ભર છે તેને ઉત્પન્ન કરનારને આપ મહાપાપી કહેશો ! કે જે અનને ઉત્પાદન કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે તેને મહારંભી, મહાપાપી અને તેના કૃત્ર સ્વરૂપ નરકગામી કહેવામાં આવે છે, સારે માઠ મન તરફથી ગેરે છે અને હિંમતના ટૂકડે ટૂકડા ચર્ષ જાય છે

આપણા શાસ્ત્રો તો કાર્મક જુદું જ કહે છે, આપણી પ્રાચીન પરંપરા પણ કાર્મક જુદું જ કહે છે અને આજે આપણે કાર્મક ખીજું જ કહેવા લાગી ગયા છીએ જેથી સંસ્કૃતિ આપણને કયા લક્ષ જવા માગે છે અને આપણે મમત્ત્વના વિના કયા ભટકી રહ્યા છીએ ! માનવકીન અટવિમા ભટકનાર યાત્રીની જે દશા હોય છે એવી દશા આજ આપણી ચર્ષ વહી છે.

આપણા વિચારોની વાત એક જાણ મૂકો. હું આપને પૂછુ છું કે ભગવાન ઋષભદેવે શું શું કર્યું હતું ? શું તેમણે તે સમયના માણસોને મહાપાપ અને મહાન્ આરંભનો રસ્તો બતાવ્યો હતો ?

આપ કહેશો કે સારે તેઓ ભગવાન બન્યા ન હતા. પરંતુ શું આપ એ જાણતા નથી કે તેમને ભતિ, ઝુન અને અરધિ—એ ત્રણ ધોન પ્રાપ્ત થયેલાં હતા. તેમનું અવધિદાન કૃષ્ણ-સંગકું કે

બૂંદેલું-મટકેલું અર્થાત્ વિભંગતાન ન હતું. તે વિશાળ જ્ઞાન હતું. એવી સ્થિતિમાં ભગવાને એ કાંઈ પણ ક્યું હતું તે બધું શું હતું ?

યુગસિવાઓની જનતાને ખોવાતું અવશ્ય હતું, પરંતુ કામ કરવાનું ન હતું શીતથી બચવા માટે મકાન કે કપડાંની આવશ્યકતા તો હતી જ, પરંતુ વસ્ત્ર કે મકાન બનાવવાના ન હતા. જીવન તો જીવનની પેઠે જ વીતાવવાનું હતું. પરંતુ પુરૂષાર્થથી આવશ્યકતા અનુભૂતિમાં આવી ન હતી. આવી સ્થિતિમાં ચાલતાં ચાલતાં યુગસિવાઓ ભગવાન અપભ્રેવના યુગમાં આવી ગયા. આ યુગમાં કદપટ્ટો ઓછા ચર્મ જવાથી આવશ્યકતાની પૂર્તિમાં વાંધો આવવા લાગ્યો અને જનતા બૂખથી વ્યાકુળ બની ગઈ. પેટમાં બૂખની આગ સળગવા લાગી અને યુગસિવાની જનતા તેમાં ભસ્મ થવા લાગી. સારે ભગવાનના હૃદયમાં અપાર દરેણાનું ઝરણું વહેવા લાગ્યું અને ભગવાને તેમની બૂખની આગને શાંત કરી. આ સંબંધમાં આચાર્ય સંમતભદ્રે કહ્યું છે કે—

શશાસ હૃત્યાચિપુ કર્મસુ પ્રજાઃ ।

—વૃહત્સવ્યંભૂસ્તોત્રં

ભગવાનના કોમળ હૃદયમાં અપાર દરેણાનું ઝરણું વહ્યું અને જોયું કે આ સમસ્ત જનતા બૂખથી પીડિત બની નષ્ટ થઈ જશે, પરસ્પરમાં લડીને મરી જશે, લોહીની નદીઓ વહેશે, તેથી ભગવાને એ કર્મ-પ્રભને કર્મની-પુરૂષાર્થની-ચેતના આપી અને ચેતાના હાથ-પગોથી કામ કરવાનું શીખવ્યું. ડિકર્તવ્યમ્ન પ્રભને દેશ-કાળ અનુસાર કર્મભૂમિમાં અવતરિત કરી અને બૂખની સમસ્યાનો ચેતાના હાથથી જ ઉકેલ લાવવા માટે ડીક રસ્તો બતાવ્યો અર્થાત્ કૃષિકર્મ (ખેતીનો વાંધો) કરતાં શીખવ્યું.

અનાજના દાણા અને શરીર હાંકવા માટે કપડાં—અને કૃષિથી

પ્રાપ્ત થાય છે જીવનની ખાસ બે અગત્યતા છે—અન્ન અને કપડાં
ત્યારે પણ જનતામાંથી અવાજ ઊઠે ત્યારે એ જ વાત સભળાય
છે કે “ખાવા માટે અન્ન અને પહેરવા માટે કપડાં જોઈએ”
ફાનસના સમ્રાટ લુઈ મહેનોમાં આનંદ કરતા હતા અને હજારોની
મખ્યામાં જનતા ભૂખથી પીડિત બનેલી મહેલ નીચેથી અવાજ
કરતી નીકળી કે “અનાજ, અનાજ !”

સમ્રાટે અવાજ માલખ્યો અને પાને બેરેલા મત્રીને પૂછ્યું કે,
શું જનતા વિદ્રોહી બની ગઈ છે ? મત્રીએ કહ્યું, “હજૂર ! આ વિદ્રોહ
નથી, ક્રાંતિ છે” અને મત્રીના મોઢામાંથી નીકળેલા શબ્દો સમસ્ત
મમારમાં પ્રમરી ગયા કે ભૂખથી વિદ્રોહ થતો નથી પરંતુ ક્રાંતિ થાય છે

તમે જોયું કે ભગવાન સપત્તેએ એવી ભૂખપીડિત જનતાને જોઈને
કારા આદર્શવાનમાં રહ્યા ન હતા તેમને અર્પને ઉપવાસ કરી લેવાનો
કે સાધુ બની જવાનો કે સયારો કરી લેવાનો ઉપદેશ આપ્યો ન હતો
પરંતુ જૈન કલાવનાર થોડા લાઘવો જૈન ધર્મને વિકૃત રીતે જનતા
માટે મૂકે છે કે—

મલતા જીવ નિલબિલ બોલે,
સાધુ ત્રય કિવાડ ન જોવે

—તેરાપંચી આચાર્ય શ્રી બીખણજી

મકાનમાં આગ લાગી છે અને તેની અગ્નિ માણસો તગડી રહ્યા
છે અને બહાર નીકળવા માટે અને મદદ માટે કોતાહલ મચાવી રહ્યા
છે, જીવન અને મરણ વચ્ચે ઝૂની રહ્યા છે આશાની મીઠ માડી રહ્યા
છે આવા સમયે પચરતું હૃદય પણ દગ્ગા પિત્તા રહે નહિ, પરંતુ
તેગપથી આચાર્ય શ્રી બીખણજીનું દુરમાન છે કે—

“આગમાં બળના જીવોને બચાવવા માટે તે બળતા
મકાનના ફાગે જોડવા જોઈએ નહિ બે મોઈ માણુમ દરવાજો
જોડી નાખે તો તે અદાર પાપનો લાગી બની જાય છે”

પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે ઉક્ત મહા ભયંકર અસિકાંડને વખતે કોઈ માધુ મુનિરાજ ત્યાં ઉપસ્થિત હોય તો તેઓ શું કરે ? તેરાપંથી ઉત્તર આપશે કે—“ માણસોને સંચારો કરાવી લો, ઉપદેશ આપે અને કહે કે વોમિરે, વોસિરે, સચારો કરી લો અને આગળના (ખીન્ન જન્મના) માર્ગની તૈયારી કરી લો. અહીં જીવવા માટે માર્ગ નથી. ”

મારી ધારણા છે કે જો કોઈ મનુષ્યમાં ખરેખર મનુષ્યત્વ હોય, તેની પાસે મનુષ્યનું હૃદય અને મસ્તક હોય અને તે પાગલ બની ગયેલો ન હોય તો એવો ક્યો મનુષ્ય કોઈ શકે કે જે મરતા જીવોને બચાવવા માટે માંકજ ન ખેાલી દે ? અને ક્યો માનવ-હૃદયધારી મનુષ્ય કહેશે કે “ સચારો કરી લો ? ” આ ધર્મની મસ્કરી નથી, તો ખીન્ન શું છે ? અ. માન્યતા માટે સૌ સમજદાર માણસો કહ્યા વિના રહેશે નહિ કે—“ આવી માન્યતા આત્મા, સમાજ, ધર્મ અને સાધુપણાનું દિવાળું કાઢનાર છે. ”

ભગવાન ઋગ્વેદ એ સિદ્ધાંત ઉપર ચાલ્યા ન હતા કે ભૂખથી મરતા માણસોને કહી દેવામાં આવે કે—“ સંચારો કરી લો, સ્વર્ગ તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું છે ત્યાં આહારની ઈચ્છા કરતાં જ તમારી ભૂખ મટી જશે ! ” તેમણે આ માર્ગ અંગીકાર કર્યો ન હતો. તેઓ યથાર્થવાદી હતા અને યથાર્થવાદી હોવાથી તેમણે જોયું કે જનતાને યથાર્થ રસ્તા ઉપર લઈ જવામાં આવે નહિ તો તે મહા-આરંભના રસ્તે વળી જશે અને મામાહારના પથ ઉપર ચાલી ધોર હિસકે બની જશે એક વાર ઘોઠ હિમાના માર્ગ ઉપર ચાલ્યા પછી તેને ખીન્ન રસ્તે વાળવી મુશ્કેલ છે તેથી તેમણે ભૂખથી પીડિત અને મહા-આરંભ તરફ જતી જનતાને અદ્ય હિમા તરફ વાળવા પ્રયત્ન કર્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે ભગવાનનો સંદેશ જ્યાં જ્યાં પહોંચ્યો અને જોમણે તે અપનાવ્યો તે આર્ય બની ગયા અને જ્યાં તે સંદેશ પહોંચ્યો નહિ અથવા જોમણે એ મંદેશનો સ્વીકાર કર્યો નહિ તેઓ મ્લેચ્છ બની ગયા.

સંગવ છે કે: આપમાંથી પણ કાર્મ યુગલિયાપણે રહ્યા હશે. અને આપના પૂર્વજો તો રહ્યા જ છે. એક દિવસ સમસ્ત ભારતભૂમિમાં અકર્મભૂમિની પરંપરા હતી અને પરંપરાવાળા માણસો એવા હતા કે તેમનામાં વૈર ન હતું, ધૃષ્ટા ન હતા, દ્રેષ ન હતો. સાંના પશુઓ પણ એવા હતા કે કાર્મને આધા કે પીડા પેહોંચાડના નહિ. જ્યાંના પશુઓ પણ આવા હતા તે ભૂમિના જ મનુષ્યો પશુઓને મારીને કેમ ખાવા લાગ્યા? ભગવાન કંપભરેલે તે વૃત્તિને કૃપિ વગેરે રૂપે કાયમ રાખી અને માંસાહારનો અચાર રોક્યો.

સારોશ એ છે કે જ્યાં કયાંય કૃપિની પરંપરા ચાલુ થઈ અને અમનું ઉત્પાદન થયું ત્યાં આર્પણ ચાલુ રહી. અને અર્પણ-આરંભ થયો. પરંતુ જ્યાં કૃપિની પરંપરા ચાલી નહિ ત્યાંના જુએ મરતા માણસો શું કરે? ત્યારે પરંપરામાં વૈર વધું, ક્રોધ જાગ્યો અને ક્રુધા-અન્ન કૂરતાનાં કારણે પશુઓને મારીને ખાવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ થઈ ગઈ. તત્કાલે એ છે કે કૃપિ અહિંસાનું પ્રતિક છે. જ્યાં કયાંય કૃપિની પ્રધાનતા રહી છે ત્યાં જનતા અહિંસાના સિદ્ધાંતમાં આગળ વધતી રહી છે. અને જ્યાં કૃપિ છે ત્યાં પશુઓની પણ જરૂર છે. એટલે પશુઓનું પાલન પણ તેટલું જ આવશ્યક જની જાય છે. આ પ્રમાણે કૃપિ અહિંસાના પથનો વિકાસ કરતી રહી છે. કૃપિ દ્વારા વહેતી અહિંસાની ધારા મનુષ્યો ઉપરાંત પશુઓ તરફ પણ વહી છે. આ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં ખેતી થઈ ત્યાં તે અહિંસાનો સિદ્ધાંત પણ સાથે લેતી ગઈ. જ્યાં ખેતી પેહોંચી નહિ ત્યાં અહિંસાનો સિદ્ધાંત પણ પેહોંચ્યો નહિ.

મેઝરીકાના માણસો માછલાં વગેરેના શિકાર વિના ખીજી કાર્મ કરી શકતા નથી. આપમાંથી કાર્મ સન્ન જ્યાં જાય અને જુએ તો જજીશી કે રાતદિવસ સાંના માણસોના હાથ લોહીથી જ્યાં રહે છે, કારણ કે પશુઓના માંસ, ચામડા, ચરબી વગેરેનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય તેમને મારે ખીજી કાર્મ માર્ગ નથી. આવી

રિયતિમાં આપ તેને જૈન ધર્મનો કાંઈક ઉપદેશ આપવા ઇચ્છો અને તે ધોર હિસાને રોકવા ઇચ્છો અને કહો કે માછલાં, હરણ, સુવર વગેરે કાંઈ જીવને મારો નહિ; તો તે માછુસો આપને પૂછશે કે જીવોને મારીએ નહિ તો પછી અમે ખાઈએ શું? આપની સામે આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે તો આપ શું ઉત્તર આપશો? આપ તેમને અહિંસક બનાવવા ઇચ્છો છો તો શું કરશો? શું “બેસિરે, બેસિરે” કરાવશો? જો તે નહિ કરાવે તો તે માછુસો શું ખાય? આ પ્રશ્નનો નિકાલ કેવી રીતે લાવી શકાશે? જો મનુષ્યિત વ્યવસ્થા નહિ કરે તો તમે પાગલ બની પાછા આવશો.

અમને સાધુઓને નાના પ્રકારની રૂચિ અને પ્રવૃત્તિવાળા માછુસો મળતા રહે છે, કાંઈ શાકાહારી મળે છે તો કાંઈ માંસાહારી પણ મળે છે જ્યારે માંસાહારી મળે છે અને અમે જ્યારે તેને માંસ ભણાવ્યો ત્યાગ કરાવવા ઇચ્છીએ છીએ તો તેમને તેમની પોતાની લાપામાં એ જ કહેવાનું હોય છે કે પ્રકૃતિ તરફથી આવો મોટો ભંડાર ભરેલો પડ્યો છે, જો કાંઈ કર્તાવાદી મળે છે તો તેને કહેવાનું હોય છે કે ઈશ્વરે કેવા શોભાવાળા ફલ, ફળ વગેરે ચીજો અર્પણ કરી છે. આ બધી ચીજો જ માછુસે ખાવાની છે, માંસ નહિ. કાંઈક આવો ચળદોથી જ તે માછુસોને સમજાવી શકાય છે. સાધુપણાની મર્યાદામાં રહીને બહુ જ વિચારીને બોલવું પડે, તથાપિ લાવ એ જ છે કે વસ-જીવની હિંમા કરવી, પશુઓને મારવા તે મહા-આરંભ છે અને તેની વિરૂદ્ધ બાગ-બગીચા અને ખેતીથી નિર્વાહ કરવો તે અપારંભ છે.

આ વાત સમજાવીને મેં સેકડો માછુસોને માંસ ખાવાનો લાગ કરાવ્યો છે. બીજા માધુઓ પણ આવો પ્રકારની લાવા બોલી તેમની હિંસા છોડાવે છે આચાર્યોએ પણ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે સંસારમાં આટલી બધી વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ છે અને તે માછુસોને ખાવાની વસ્તુઓ છે, છતાં પણ જો આવો ચોંચ નથી તે મનુષ્ય

શા માટે આવે છે? તાત્પર્ય એ છે કે કળ, કૃષિ, ધાન્ય વગેરે વનસ્પતિના ઉપયોગથી જ માંસ-ભક્ષણ જેવા મહાપાપને રોકી શકાય છે અને આ બધી વસ્તુઓ કૃષિ વિના ઉપલબ્ધ થતી નથી.

આ પ્રમાણે કૃષિ કેટલી સુંદર વીજ છે; છતાં પણ કેટલાક માણસો તેને 'મહાર'ભ કહે છે. કૃષિ તો અહિંસાનો આદર્શ લઈને આગળ વધી છે, તેણે માનવ જાતિને બીલ-જનતા બનતા રોક્યા છે અને તેમનામાં નાગરિકતાનો સંચાર કર્યો છે, તેનાથી મનુષ્યનું કલ્યાણ થયું છે અને જ્યાં તે ગઈ નથી ત્યાં માણસો ધીર હિંસક અને માંસભક્ષી-નરમાંસભક્ષી પણ બની ગયા છે.

ઉપરોક્ત માન્યતા સંબંધમાં સંભવિત છે કે આજકાલની દુનિયાના માણસો કાંઈક બીજું કહેતા હોય, પરંતુ આપે એ જોવાનું છે કે જોના શું કહે છે? આપ શ્રેષ્ઠ બન્યા હો, ઉચ્ચ બન્યા હો અને તે બિચારા લોકો બીલ બની ગયા છે, તો તેનું કારણ શું છે? જોન સિદ્ધાંત અનુસાર પરમાત્માએ આપને હાંચ્યા અને તેમને નીચા બનાવ્યા નથી. જોમને આજીવિકા માટે સાધન સારા મળ્યા તે આર્થ બની ગયા અને શ્રેષ્ઠ કહેવાવા લાગ્યા અને જોમને સાધન સારા ન મળ્યાં તેઓ 'મ્લેચ્છ' બની ગયા. કર્મજૂમિની પહેલાં અકર્મજૂમિમાં-જીવલીયાઓમાં-આર્થ અને મ્લેચ્છ એવા કાઈ જોડ ન હતા.

ભગવાન અશ્વમેદ તટાક્ષીન જનતાને મહાર'ભમાંથી અસ્પારભ તરફ લઈ ગયા, મહાહિંસાથી અસ્પહિંસા તરફ લઈ ગયા, દયા-અનુકંપાની તરફ લઈ ગયા.

શાસ્ત્રમાં હમ્મ આરાનું વર્ણન આવે છે કે તેના આરંભમાં સર્વે વૃક્ષો સમાપ્ત થઈ જશે. તે વખતના મનુષ્યો ભાગીને શુદ્ધાઓમાં આધ્યા જશે અને મહાન્ દુઃખી થશે અને ન્યારે ઉત્સર્પિણી કાળનો પણ પહેલો આરો આવી દુઃખમય અવરયામાં પૂરો થઈ જશે અને

ખીજ આરાતો મમય આવશે સારે મેઘ વરમુશી, ધનધોર વૃષ્ટિ થશે અને પૃથ્વી, જે તપેલા લોહાના ગોળા મમાન ગરમ થઈ ગઈ હતી તે શાંત બની જશે અને પછી સમસ્ત પૃથ્વી વનસ્પતિ-જગતથી હરિયાળી બની જશે. આ વર્ષુન મૂળ આગમોનું છે, કોઈ વાર્તા નથી. તે વખતે ખિલોમાં રહેતા માણસો બહાર નીકળશે. જેમના શરીરમાં માંસ ખાતાં ખાતાં કુટ અને ખુજલી વગેરે કેટલાય રોગો થઈ ગયા હતા, તે માણસો બધા બહાર નીકળશે અને જ્યારે આ હરિયાળીથી તેમના શરીરમાં શીતળતા પહોંચશે સારે તેમની સમસ્ત ખિમારીઓ દૂર થઈ જશે.

.લગવાન મહાવીર કહે છે કે સારે તે માણસો જનતાને બોલાવીને બેળા કરશે અને કહેશે કે—“ જુઓ, આપણે માટે પ્રકૃતિની કૃપા થઈ ગઈ છે અને આટલા બધા સુંદર-સુંદર ફળ, ફૂલ અને વનસ્પતિ ઊગી નીકળી છે. આજથી મૌ પ્રતિજ્ઞા કરો કે કોઈ માંસ ખાશે નહિ અને જો કોઈ માંસ ખાશે તો અમે તેના પડછાયાનો પણ સ્પર્શ કરશું નહિ.”*

હવે આપ વિચાર કરો કે તે મહારંભે શું ક્યું અને તે વૃક્ષો, ફળો, વનસ્પતિઓ અને ખેતીવાડી રૂપે જે વસ્તુઓ મળી તેણે શું ક્યું ? તેણે એ કામ ક્યું કે જે મામાહાર ચાહી રહ્યો હતો તેને છોડાવ્યો આવો પ્રસંગ આવ્યો છે અને મૂળ પાઠનો ઉલ્લેખ છે

તેથી હું કહું છું કે ખેતીવાડી આ તગ્ધ (કર્મજૂ)મના પ્રાંતમાં) પણ મહારંભથી બચાવે છે અને જ્યારે ઉત્સર્પિણીનું ચક્ર શરૂ થઈ જાય છે સારે પણ તે જ મહારંભથી બચાવે છે. ફળ, પાદડાંઓ અને વનસ્પતિઓ અંતે શેના પ્રતિક છે ? તે બધાં અહપારંભના પ્રતીક છે અને મહારંભને રોકવાના ચિન્હ રૂપે છે.

આ પ્રમાણે આ તરફ અને પેલી તરફ—બંને તરફ જ્યારે વનરપતિ થાય છે અને ખેતી થાય છે ત્યારે માનવસમાજ મહા-હિંસાના પાપથી બચે છે.

જ્યારે આવો મહાન આદર્શ આલી રહ્યો છે, પ્રત્યેક અવ-સર્પિણી અને ઉત્સર્પિણીમાં આમ જ થવા કરે છે તો હું એ વિચાર કરું છું કે શું જોન ધર્મ તેને મહારંજ દહે છે? શું ભગવાન ઋષભદેવે જનતાને મહારંજનું કાર્ય શીખવ્યું? શું તેમણે નરકમાં ભઈ જનાર એવું કાર્ય શીખવ્યું? પરંતુ એમ નથી. હું આ વાત આવેશમાં કહેતો નથી. મારા મનમાં કોઈ પ્રકારના એકાંતનો શ્રેહ નથી. જે કોઈ માફ ચિંતન છે અને શાસ્ત્રોને બારીકાઈથી જોયા અને સારી રીતે નિરીક્ષણ કર્યા પછી જે ધારણાઓ બની છે તે સ્પષ્ટ ધારણાઓને હું આપની સામે મૂકી રહ્યો છું.

જોન ધર્મ એટલો આદર્શવાદી અને ગચાર્યવાદી ધર્મ છે કે તેણે અંતરંગની વાતો સમજી અને કહ્યું કે અજનો એક દાણો પણ આપ્યો તો માનો કે પ્રાણનું દાન આપ્યું—

અન્નદાન મહાદાનમ્ ।

શાસ્ત્રોમાં નવ પ્રકારના જ પુણ્યોનું વર્ણન છે, તેમાં પશુ સૌથી પહેલાં અન્ન-પુણ્ય બતાવ્યું છે—અને નમસ્કાર-પુણ્યને સૌથી છેલ્લે મૂક્યું છે; કારણ કે પહેલાં અન્ન પેટમાં પડે તો પછી નમસ્કાર કરવાનું શક્ય. જ્યારે પેટમાં અન્ન હોતું નથી અને તેથી હૃદય તરફડતું હોય છે તો કોણ કોને નમસ્કાર કરે છે?

તેથી સૌથી પહેલાં પુણ્ય-સાધનાના દ્વાર ઉપર અન્ન-પુણ્ય જ ગણુ છે, બીજા બધા પુણ્યો તેની પછી આવે છે, પરંતુ તે જ અજના ઉત્પાદનને થયું મહારંજ અને નરકનો રસ્તો ગણાવવો તે બુદ્ધિનો વિકાર નહિ તો બીજું શું છે?

વૈદિક ધર્મના ઉપનિષદો અને પુરાણોનું મેં અભ્યુષન કર્યું

છે. ઉપનિષદ કહે છે કે—‘અન્નં વૈ પ્રાણાઃ’ અર્થાત્ અન્ન તો પ્રાણ છે. અને સંત નરસી મહેતાએ કહ્યું છે કે—

બૂખે ભજન ન હોય ગોપાળા,
આ હ્યો આપની કંડી માળા.

કોઈ બૂખ્યો માણુમ માળા ગણવા ખેસશે તો ક્યાં મુધા ગણશે? તેથી ક્યું કે ગોપાળ, હવે બૂખ્યા ભજન થઈ શકશે નહિ. હ્યો આ કંડી અને આ માળા સંભાળો. હવે તો ભોજનની માળા જપીશ, તેને માટે ઉઘમ કરીશ.

આ પ્રમાણે વૈદિક ધર્મ અન્નને પ્રાણ કહે છે અને જૈન ધર્મ અન્નના દાનને મર્વ પ્રથમ દાન માને છે; બૂખની પગ્ગિસદની પૂર્તિને પહેલું સ્થાન ખતાવે છે. એ પ્રમાણે એક પછી એક કડીઓ ભેગાયેલી છે. આ અન્નની પ્રાપ્તિ કૃષિથી જ થાય છે અને તેથી ભગવાન ઋષભદેવે કૃષિ કર્મ ખતાવ્યું અને શીખવ્યું જેને સાત્ત્વમાં ક્યાંય પણ સાધારણુ ગૃહસ્થ માટે કૃષિને લાગ્ય ખતાવેલ નથી.

કૃષિકર્મને મહારંભ ખતાવનાર પણ એક દલીલ કરે છે. અને આ દલીલ ખીજી કાંઈ નથી, ફક્ત બે અક્ષરની છે—“કૌડી-કમ્બે”, કે જે પંદર કર્માદાનોમાં આવે છે. આ દલીલ જ્યારે હું માંભળું છું ત્યારે હું અનહદ આશ્ચર્યમુગ્ધ ખની જાઉં છું ‘કૌડી-કમ્બે’નો મૂળ અર્થ શું છે અને શું સમજવામાં આવ્યો છે!

હું એલેજ આપીને પણ કહી શકું છું કે ‘કૌડીકમ્બે’નો અર્થ ખેતી નથી. તેનો અર્થ કાંઈ ખીજો છે અને તેની ઉપર આપે અને મારે ગંભીર વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. ગંભીર ચિંતન કરવાથી તેનો અર્થ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

સમગ્ર પ્રમાણુભૂત જૈન સાહિત્યમાં ક્યાંય એક પણ શબ્દ એવો નથી, કે જે કૃષિને મહારંભ ખતાવતો હોય, પંદરસો પંદરસો વર્ષોના જૂના આચાર્યો અમારી સામે છે. તેમણે ‘કૌડીકમ્બે’નો

એવો અર્થ ક્યાય પણ લખ્યો નથી, કે જે અર્થ ભાંતિથી મમજવામાં આવ્યો છે આ ખોટો અર્થ થોડા વખતથી ચાલુ થયો છે, જેને ધક્કો મારી દૂર ફેંકવો જોઈએ અને તેની જગ્યાએ સાચો અર્થ મૂકવો જોઈએ જે ખોટી ધારણા ચાલુ થઈ છે તેજે આપણને નથી આ બાબતના રાખ્યા કે નથી પેહી બાબતના રાખ્યા

૫૦ કર્માદાનોમાં 'રસવાગ્નિજ્જો' પણ આવે છે તેનો અર્થ સમજી લીધો—' ઘી અને દૂધનો વેપાર કરવો ' અને જોયું એ વેપાર કયો તે મદારબી બની ગયો ! આતું કદેનાર શરણને બૂલી ગયા મુદાની ચીજ બૂલી ગયા અને ઘી-દૂધને વગતી પડયા !

કેટલાક માણસોએ ' અમરજિત્વેપોસજિવાકરમે 'નો અર્થ કયો છે—' અમરપત-અમરપતી જતોની રક્ષા કરવી મદારબ છે " પરંતુ તેનો વાસ્તવિક અર્થ છે—' વેરવાઓ કે દુગમરિણી સ્ત્રીઓ દ્વારા ધધો કરીને આજીવિકા ચલવવી ' આ સાચો અર્થ ન કરતાં અસંવની જતોની રક્ષા કરવાનો ખોટો અર્થ કરી તેઓ તેની બાબત કરીને કદેરા સાચ્યા કે—' કોઈ ગરીબને, બૂખ્યાને ખરે, પોતાના માતા-પિતાને પણ બે જન કરાવવામાં મદદન પાપ છે ! " કારણ કે તેઓ અને તેા અમરવતિ છે ને ? આ પ્રમાણે તેને પણ જાર કર્માદાનોમાં ભેગવી દાખ છે

અત્ર નું મહત્વ

ભૂમહળમાં ત્રણ રત્ન છે, પાણી, અન્ન, મુલાવિત વાણી, પત્થરના ઢુકડામાં કરતા, રત્ન-કલ્પના પામર પ્રાણી

અહિંમાનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવાનું કારણ એ છે કે આપણે આપણા જીવનની સાચી દિશા અને સાચો રાહ મેળવી શકીએ અને આબુનાબુની પગદડીઓથી બચતા ગ્રહી કલ્યાણના સીધા નિષ્કટક માર્ગ ઉપર આગળ ને આગળ વધી શકીએ.

અહિંસા આત્માને ખોરાક છે તો મોજન શરીરને ખોરાક છે આત્મા અને શરીર એક સાથે રહી શકે છે તો અહિંસા અને અન્ન પણ એક સાથે શા માટે ન રહી શકે? જો આ બન્ને સાથે રહી ન શકે તો તેનો અર્થ એ થયો કે કા તો આપણે આત્માના ખોરાકથી વચિત રહેવું જોઈએ અને કાં તો શરીરને ખોરાક આપવો બધ કરવો જોઈએ આ બન્નેમાંથી આપ કયું પસંદ કરશો? જો તમે શરીરને જ ખવડાવી-પીવડાવી જાડું કરવા પ્રયત્નતા હો અને આત્માને મરવા દેવાનું પસંદ કરતા હો તો પછી જીવનનો અને ખાસ કરીને માનવ-જીવનનો કાંઈ અર્થ જ રહેતો નથી પછી મનુષ્ય અને પશુના જીવનમાં ફેર યુ રહ્યો? અને જો તમે આત્માને ખોરાક દેવા

ઈચ્છના હો, અહિંસાની માધના કરવા ઇચ્છતા હો તો આપને અન્યથી વચિત રહેવું પડશે અન્યથી વચિત રહેવાનો અર્થ જીવન અને પ્રાણોથી વચિત રહેવું તે છે જો આપ જીવનથી જ વચિત રહેવા ઇચ્છતા હો તો પણ આપ અહિંસાની આરાધના ક્યા કરશો ?

હારે આપણી સામે બીજો વિહત્ત ઉપસ્થિત થાય છે કે આત્મા અને શરીર જે પ્રમાણે એક સાથે રહે છે તે પ્રમાણે શું અહિંસા અને ખોરાક બંને એક સાથે ન રહી શકે ? આ પ્રશ્ન ઉપર આપણે વિચાર કરવાનો છે જ્યાં સુધી આ પ્રશ્નને માધુ વર્ગ માથે સંબધ છે હા સુધી કોઈ સમસ્યા ઉપસ્થિત થતી નથી, કારણ કે તેમને તો ગૃહસ્થોના ઘરેથી ભિક્ષા દ્વારા સીધું જોજન મળી જાય છે પરંતુ ગૃહસ્થો માટે એમ નથી તેઓ ભિક્ષા માગી પોતાનો નિર્વાહ કરી શકતા નથી જો સર્વ ગૃહસ્થો ભિક્ષાજીવી બની જાય તો તેમને ભિક્ષા મળે પણ ક્યાથી ? તેથી નિર્વાહ માટે તેને કોઈ ને કોઈ ધંધો કરવો જ પડશે તો ગૃહસ્થની આ આજીવિક ગૃહસ્થની અહિંસાથી વિરુદ્ધ ન હોય એવો કોઈ રસ્તો શોધવો પડશે

તો જીવનની આ ભૂમિકાઓ, અન્ય જોઈશે કે નહિ, તે પ્રશ્ન મહત્ત્વ રાખતો નથી, પરંતુ અન્ય કેવું હોવું જોઈએ, કેવા રૂપમાં હોવું જોઈએ અને ક્યાથી આવવું જોઈએ, એ જ પ્રશ્ન મહત્ત્વનો છે અજની સાથે મહાન હિંસા પણ આવી છે કે ગૃહસ્થને અનુરૂપ અલ્પાર્ણ-અલ્પ હિંમા આવી છે ? તે થોડા પ્રયત્નથી આગ્યુ છે કે ઘણા મોટા અસાચાર અને અન્યાયથી આવેયુ છે ? આજીવિકાનું માધન - ખોરાક તો પડાવી લઈને, કોઈને લૂંટી લઈને પણ આવી શકે છે અને અપ્રામાણિકતાથી પણ આવી શકે છે પરંતુ તે ખોરાક, જેની પૃષ્ઠ ભૂમિમા અન્યાય, અનીતિ અસાચાર છે, ભુગર્હ, હાન-કપટ છે તે શરીરનો ખોરાક આત્માના ખોરાક મધે રહી શકે નથી, જે ખોરાક, જે અન્ય લોહી-ટપકનું આવે છે અને જેની ચારે બાજુ રમતના ગીપા પડેલા છે તે

અન્ન વિષ બની જાય છે તે અન્ન વ્યક્તિનું પણ પતન કરશે અને જે કુટુંબમાં એવું અન્ન આવે છે તે કુટુંબનું, ગમાજનું અને રાષ્ટ્રનું પણ પતન કરશે ત્યાં ન તો સાધુનો ધર્મ ટકી શકશે કે ન ગૃહસ્થ-ધર્મ સુરક્ષિત રહી શકશે ત્યાં ધાર્મિક જીવનની સાકળની કડીઓ તૂટીને વિખરાઈ જશે.

અને જ્યાં આ અન્ન થોડા પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થયું હશે, જ્યાં અન્યાય, અભ્યાયાર વગેરે નહિ હોય ત્યાં તે અમૃત બની જશે તે અન્ન જીવનનો ગ્રસ લક્ષ્મીને આવશે અને તેનાથી આત્મા અને શરીર બંનેને પોષણ મળશે ન્યાય-નીતિથી આવેલું, વિચાર અને વિવેકથી આવેલું, મહારણ દ્વારા નહિ આવેલું મિત્ર અસ્પાર્શ દ્વારા આવેલું અન્ન પવિત્રતાનું રૂપ ધારણ કરશે અને તે અમૃત-બોજન બનશે તે અમૃતનું બોજન મિઠાઈ રૂપે હશે નહિ, પરંતુ લૂણો મીઠો શાદલીનો ટૂંકડો હશે, તો પણ તે અમૃતનું બોજન છે.

દુનિયાભરના ઉત્તમ બોજનથી યાજ્ઞા પીરસેલી હોય, પરંતુ વિવેક અન વિચાર ન હોય, કેવળ પેટ ભરવાની ભૂમિકા હોય તો તે બોજન ગમે તેટલું સ્વાદિષ્ટ અને મધુર હોય, તો પણ તે અમૃત-બોજન નથી, ઝેર છે આવી ભાગ્યતી પરપરા અને જૈન મસ્કૃતની પગપરા રહી છે ખીજા ધર્મનો અભ્યાસ કરશે તો સાત યશે કે તેની પણ આ જ પરપરા રહી છે.

આ પ્રમાણે હિંસા અને અહિંસા અને અસ્પાર્શ અને મહાર્શ, નાની હિંસા અને મોટી હિંસા જીવનની ચારે બાજુ પ્રસરેલી છે આપણે તેમાંથી આપણો માર્ગ શોધી, નિશ્ચિત કરવાનો છે આપણે એ જોવાનું છે કે આપણે આત્મા અને શરીર-બંનેને એક સાથે જોરાક કેવી રીતે આપી શકીએ? આપણે કયો માર્ગ લેવો જોઈએ કે જ્યાં આત્માનું દનન પણ ન કરવું પડે અને શરીરનું દનન પણ ન કરવું પડે.

આપણી સામે જીવન-નિર્વાહ માટે બે રસ્તા છે એક તો મહારાજ દ્વારા, જેથી હાથ ખૂનથી ભર્યા રહે અને આજીવિકા-નિર્વાહ માટે ત્યાં ક્યાંય જાય ત્યાં મહાકાંડ થતો જાય, અને બીજો માર્ગ છે ગૃહસ્થને અનુરૂપ અહિંસાનો, કે જેમા થોડા પ્રયત્નથી વિવેક અને વિચારથી ચાલવામાં આવે અને જીવનનિર્વાહ માટે જન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે અને અન્યાય-અત્યાચાર ન કરવો પડે, ભયનકે દસાકાંડ ન કરવો પડે પ્રશ્ન એ છે કે આપણે કયા માર્ગ ઉપર ચાલવાનું છે? કયો માર્ગ આર્ય માર્ગ છે અને કયો અનાર્ય માર્ગ છે?

કાન સામગ્રવા માટે છે તેનાથી ગાળો પણ સાબળી શકાય છે સસારનું ખરાબ સંગીત પણ સાબળી શકાય છે જેથી આત્મામા પાસનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે એવી વાતો પણ સાબળી શકાય છે અને તેનાથી આધ્યાત્મિક ગીત પણ સાબળી શકાય છે કે જે વામનામા દરેક જગ્યાએ ચિનગારી લગાવી દે તો શુ ઈન્દ્રિયોના ઉપયોગ સબધી વિવેકપૂર્વક મર્ષ નિર્ણય કરવો ન જોઈએ? '

મોહનો ઉપયોગ થઈ શકે છે-દુ ખીને દિલાસો આપવામા, પ્રેમની વાણી બોલવામા અને બીજી બાજુ કઠોર ગાળો આપવામા અને બીજાનો તિરસ્કાર કરવામા મોહુ બોલવા માટે છે પરંતુ શુ બોલવું અને શુ ન બોલવું તેનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી નિર્ણય કરવો જોઈએ

સસારમા રહીને કાનથી સામગ્રવાનું પણ હોય છે મોહથી બોલવાનું પણ હોય છે અને તે પ્રમાણે આવા-પીવાનું પણ હોય છે પરંતુ ધર્મશાસ્ત્ર તો એ માટે છે કે તેની મહાવતાથી આપણે એ વિવેક પ્રાપ્ત કરી શકીએ કે શુ માલગતુ જોઈએ, શુ બોલવું જોઈએ અને શુ ખાવું-પીવું જોઈએ?

જ્યારે કાંઈ આત્મા સ્વર્ગમા દેવરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે

સેંકડો-હજારો દેવી-દેવતા તેની પાસે ઉપસ્થિત થાય છે. ત્યાં ચારે બાજુથી એક જ પ્રશ્ન પૂછાય છે અને તે પ્રશ્નનો ઉત્તર તે નવા દેવતાને આપવો પડે છે. તે પ્રશ્ન છે:—

કિં વા દુષ્ટતા, કિં વા મુષ્ટતા ?

અર્થાત્—તમે શું આપીને આવ્યા છો અને શું ખર્ચીને આવ્યા છો ?

સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન થતાં પુરો શ્વાસ પણ ન લીધો હોય અને પહેલું જ પડખું બદલ્યું હોય ત્યાં જ આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે શું ખર્ચીને આવ્યા છો ? ત્યારે એ સંબંધમાં વિચાર કરવો જ પડે કે હું ન્યાય-નીતિ અનુસાર મારું અને મારા કુટુંબનું ભરણ-પોષણ કરીને આવ્યો છું મેં મહા-હિમા દ્વારા અજ મેળવ્યું ન હતું, એક વિવેકશીલ ગૃહસ્થની પેઠે, શ્રાવકને યોગ્ય, જે કાંઈ મેં ખાધું કે ખવડાવ્યું તે મહારંભ દ્વારા નહિ, કિંતુ અહ્મરંભ દ્વારા મેળવીને ખાધું હતું અને ખવડાવ્યું હતું, એ જ ઉત્તર ત્યાં આપવો પડશે.

મોક્ષ અને સ્વર્ગની જે ચર્ચા થાય છે, તે મોક્ષ અને સ્વર્ગની ચર્ચા નથી, વારતવિક રીતે જીવન-નિર્માણ માટે સાચો માર્ગ શોધવા માટેની ચર્ચા છે તે જીવનમાં અમૃતનો માર્ગ શોધવાની ચર્ચા છે.

તેથી પ્રસ્તુત પ્રશ્નના સંબંધમાં પણ વિવેકની આવશ્યકતા છે. ખેતીનાડી રૂપે જે ધધા છે તે કયા રૂપમાં છે ? લગવાન ઝાપલદેવે કહ્યું છે કે અનાર્થ-માર્ગથી ખોરાક ન મેળવો. જ્યાં ખીજનું લોહી વહેતું હોય અને તે વિવેક-વિચાર વિના અને મહારૌદ્રલાવથી વહાવવામાં આવે છે તે બધા અનાર્થ કર્મ છે. શિકાર કરવો, માંસ ખાવું, જુગાર રમવું વગેરે સૌ અનાર્થકર્મ છે. આ અનાર્થ કર્મદ્વારા જે કમાણી થાય છે તે કમાણી નહિ, પાપ આવે છે. તે પાપ જીવનનું પતન કરશે.

આપણે ત્યાં 'પ્રાસુક' કામો વિષે લાખી ચર્ચા ચાલે છે જેમા હિમા ન હોય અથવા અરૂપ હિમા હોય તે પ્રાસુક કામ કહેવાય છે જે જુગારી સામસામા ખેંસી ગયા ગજકાનું એક પાનું ઊઠાવીને ફેંકયુ અને હાર-જીત થઈ અને દબરો રૂપિયા એક બાણુથી ખીજી બાણુ ગયા ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી એમ લાગે છે કે તેમા કાંઈ દિસા થઈ નહિ દુકાન ચલાવવામા દિસા થાય છે. ઝાફીમે જવામા દિસા થાય છે, જીવિકા માટે ખીજી કાંઈ કામ કરીએ તો પણ દિસા થયા વિના ગહેતી નથી પરંતુ જુગાર રમવું એવું પ્રાસુક કામ છે કે તેમા દિસા નથી આવું ધણા માણુમે માની મેકા છે પરંતુ વિચાર કરવો જોઈએ કે મહારબ છે કે અપારબ ? તેમાં અનીતિ રહેલી છે કે નીતિ ? આપ તે સંબંધી વિચાર કરો કે ન કરો, પરંતુ શાઓએ તો તેનો નિર્ણય કરી રાખ્યો છે અને રૂપજ દર્શાવે છે કે સાત કુ પસનોમા જુગાર રમવું તે સૌથી પહેલું કુચ્ચમન છે માસ ખાવાનું અને શરાબ પીવાની ગણતરી ત્યારબાદ કરવામા આવી છે, સૌથી પહેલાં જુગારની જ ગર્વન પકડવામા આવી છે જો કે જુગાર રમવામાં નાલ દૃષ્ટિથી કાંઈ દિસા થતી દેખાતી નથી પરંતુ અંતરગમાં દિસાની ગાદ કાલિમા રહેલી છે, કે જે અનેકાનેક કુટુંબોને સાફ કરી નાંખે છે ઉલ્લગડ બનાવી દે છે અને આ બધું કરી શકે છે ગજકાનું એક જ પાનું ! જુગારીનું આત્મચરણ ફેટકું બધું સકલેશમય રહે છે, ફેટકું બધું બ્યાકુળ રહે છે, અને જુગારના પરિણામ રૂપ જીવનમા ફેટલી બંધી અનીતિ અને ખરાબીઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વે વાતો કદાચ આપ ન વિચારી શક્તા હો, ન જોઈ શક્તા હો, પરંતુ શાસ્ત્રકારની દૂરદર્શી દૃષ્ટિથી કાંઈ છૂપાયેલું નથી

આ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સત્સાર કષ્ટક જુગારીને વિચારે અને શાસ્ત્રકારો કાંઈક જુદું જ કહે છે

આશય એ છે કે અલ જીવનની લાગી જ મહત્વપૂર્ણ આવશ્યકતા

છે. કપડાની પણ આવશ્યકતા છે અને ખીજી વસ્તુઓની પણ આવશ્યકતા છે, પરંતુ પેટ ભરવાની આવશ્યકતા સૌથી પહેલી છે. અજ એટલું બધું મહત્વનું છે કે સંસારભગ્નું ધન ત્રાજવામાં એક તરફ પડ્યું હોય અને અજ ખીજી તરફ પડ્યું હોય તો અજવાળું પહોં ભારે રહેશે. અને ખીજી વસ્તુઓનું પહોં હલકું રહેશે.

જૈનાચાર્યોએ સમ્રાટ વિક્રમાદિત્યનું જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે. એક વાર સમ્રાટ હાથી ઉપર નીકળ્યા હતા મંત્રી અને સેનાપતિ બાળુમાં બેસા હતા. જ્યારે અનાજની મંડીમાંથી સવારી નીકળી ત્યારે સમ્રાટે પોતાના મંત્રીને કહ્યું, 'કેટલા હીરા વિખરાયેલા પડેલા છે !'

મંત્રીએ ચારે બાજુ નજર ફેરવીને અને આંખો ફાડીને જોયું, પરંતુ તેને ક્યાંય હીરા દેખાયા નહિ, ત્યારે તેઓએ કહ્યું, 'હજુર ! હીરા ક્યાં છે ?'

સમ્રાટે કહ્યું, 'તમને ખબર જ નથી ને કે હીરા ક્યાં પડ્યા છે.' એટલું કહી સમ્રાટ શીઘ્ર હાથી ઉપરથી નીચે ઉતર્યા અને જમીન ઉપર ધૂળમાં પડેલા અજના દાણા ઉપાડીને ઘણાજ પ્રેમથી ખાઈ ગયા.* પછી સમ્રાટે કહ્યું, 'અજના આ દાણા મગ નીચે કચડવા માટે નથી. આ હીરાઓનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મોઢા સિવાય ખીજે ક્યાં છે ? એ જ તેને માટે તેજુરી છે અને સુરક્ષિત સ્થાન છે.'

સમ્રાટે આગળ કહેલા માણ્યું, 'જો દેશ અજનું અપમાન કરે છે, તેના વિષે જોટલી બેદરકારી સેવે છે, તે દેશ તેટલી હિસા કરે છે અને તેટલું ખીજાનું અજ ઝૂંટવી લે છે, ખીજાનું મળું દબાવે છે. વાત આગળ વધતાં વધુ રસિક બને છે. કહે છે કે તે અજપૂર્ણ દેવી સાક્ષાત્ આવી અને તેણે કહ્યું, તમે મારા આટલો બધો આદર ક્યો છે તેથી તમને તમારા જીવનમાં કદી અજની તંગી રહેશે નહિ. તમારા દેશમાં અજનો ભંડાર અક્ષય રહેશે.

* જુઓ "ઉપદેશ-તરંગિણી".

આરણ્યકમાં કહ્યું છે કે —

અર્જનં ન નિન્ધાત્ ।

અર્થાત્—અનની નિંદા ન કરો, અવહેલના અને તિરસ્કાર ન કરો. આ જ કારણથી ભારતની સંસ્કૃતિમાં એક મૂકવામાં પાપ મમજવામાં આવે છે, અર્થાત્ જોટલા ભોજનની આવશ્યકતા હોય તેટલું જ થાળીમાં લેવામાં આવે અને એક મૂકીને તેને વ્યર્થ મટરમાં ન વહેવા દેવામાં આવે જે એક મૂકે છે તે અનદેવતાની અવહેલના કરે છે.

આ પ્રમાણે અનનો એકેક દાણો સોનાના દાણાથી પણ મોઢો છે, સોનાના દાણાના અભાવમાં કાંઈ મરી જતું નથી, પરંતુ અનના દાણાં વિના હમરો નહિ લાખોએ તરફડીને પ્રાણ છોડ્યા છે પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થતા જ અનનું અસળી મહત્ત્વ જાણી શકાય છે જેમને ત્યાં ભડાર ભરેલા છે તેઓ અને અનની કદર ન કરે, પરંતુ તેવો પણ દિવસ આવે છે જ્યારે ભડાર ખાલી પડી જાય છે અને અન પોતાની કદર કગણી લે છે.

અન રહેશે તો ધર્મ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તોરે બધું રહેશે, અન નહિ રહે તો તે બધું નહિ રહે તમે જાણો છો ને કે જૈન-સાહિત્ય મૂળ આગમ સાહિત્યનો ઘણો મોટો ભાગ વિચ્છિન્ન થઈ ગયો છે તે ક્યાં ચાલ્યો ગયો? કેવી રીતે ચાલ્યો ગયો? આપે માનવ્યુ દરી કે બાર વર્ષનો ધોર કુશળ પડેલો અને તે વખતે અનાજના એકેક દાણા માટે માણસો મરવા માડ્યા હતા તે વખતે પેટનો પ્રશ્ન જ સૌથી મોટો અને મહત્ત્વપૂર્ણ બની ગયો હતો અને તેની પામે સ્વર્ગ અને મોક્ષનો પ્રશ્ન ગોણ બની ગયો હતો.

જૈન ઇતિહાસ કહે છે કે એ વિશાળ જૈન સાહિત્ય અનના અભાવમાં બૂખની બધાનક ત્યાગાઓમાં ભગ્ન થઈ ગયું કહે છે માણસો દીરા અને મોતીઓની પેગાઓ બરીને લાવના દતા, તેઓ પેરીઓ અર્પણ કરતા હતા અને સાથે સાથે આસુઓના મોતીઓ પણ અર્પણ

કરતા હતા, સારે મહા મહેનતે મોતીઓ ખરાબર જીવારના દાણો મળતા હતા. તે જીવારના દાણા ઉપર ગમે તેમ કરી જીવન ગુજારવાનું હતું. એવો ભયાનક હતો તે દુષ્કાલ. જ્યારે આવી ભયંકર પરિસ્થિતિ હતી ત્યારે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને વિવેક ક્યાંથી રહે ? મોટા મોટા સંત-પુરુષો, સાગીઓ અને વૈરાગીઓ તો સંતારા કરીને પરલોકમાં પધારી ગયા. પરંતુ સાધારણ જનતા તો જૂખથી એબાકળી અને ખાવરી ખની ગઈ. ગભરાઈ ગઈ. તે સમયની પરિસ્થિતિનો વિચાર જરા કરો. જે સાધક એક દિવસ ખૂબ ઠાકથી સાત્રાજ્યને પણ ઠોકર લગાવી આવ્યા હતા તે પણ અનનના થોડાક દાણાના અભાવમાં, આહાર ન મલવાથી ડગી ગયા.

— વાસ્તવમાં આ તો જીવનનો પ્રશ્ન છે. તેનું યથાર્થ અધ્યયન કરશું તો તો આપણને રસ્તો મળશે અને ચિંતન કરશું નહિ તો માર્ગ મળશે નહિ. આપ ખરાબર યોગ્ય ચિંતન કરશો તો આપને માલૂમ પડશે કે જેની અન્ન સંબંધી આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ થઈ જાય છે તે ખરેખર ભાગ્યશાળી છે અને જેની તે આવશ્યકતાની પૂર્તિ થતી નથી, તેના ભાગ્યનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી.

પરંતુ અસારે માણસોએ પુણ્યની કસોટી ખીજી બનાવી રાખી છે. તેઓ જીવનના પુણ્યને હીરા, ઝવેરાત, સોના અને ચાંદીથી તોળે છે. જ્યાં હીરાના મોટા ઢગલાઓ હોય ત્યાં વધુ પુણ્ય માનવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે પુણ્યને આ રીતે તોળવાનું શરૂ થયું ત્યારે જીવનમાં સૌથી પહેલાં ગડબડ શરૂ થઈ. આ સંબંધી આપે એ વિચારવું જોઈએ કે શાસ્ત્રકાર શું કહે છે, આપ શું કહો છો અને ખીજા સાથીઓ શું કહે છે ?

થોડો વિચાર કરો. ગંભીર બનીને વિચારો. એક ગૃહસ્થ છે, તેને ત્યાં ખેતીવાડીનો ધંધો છે. તે પરિશ્રમ દ્વારા કમાય છે, ન્યાય-નીતિમાં રહીને કમાય છે. ખીજું કુટુંબ એક કુમારનું છે. તેને ત્યાં દરરોજ હજાર પશુઓ કતલ કરવામાં આવે છે અને તે ધંધાથી તેને ત્યાં હીરા અને ઝવેરાતનો ઢગલો બની જાય છે. હવે કોઈ

ખાનાર આગળના જન્મમાં અજગર બને છે અને ઝોણું ખાતું ધર્મ માનવામાં આવે છે. આપણામાં જે ઉણદરી તપ છે અને જે ઉપવાસ પછી આવે છે, તે એક ઉત્કૃષ્ટ તપ છે. તપોમાં એક પછી બીજું અને બીજા પછી ત્રીજું સૂક્ષ્મ થતું જાય છે; અર્થાત્ મહત્વપૂર્ણ બનતું જાય છે. એક આચાર્યે કહ્યું છે કે ઉપવાસના કરતાં ઉણદરી ધર્મ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેનું કારણ શું છે? ઉપવાસમાં ખિલકુલ ખવાય નહિ, ખાવા તરફ ધ્યાન પણ અપાતું નથી, પરંતુ ઉણદરીમાં ઝોણું ખાવામાં આવે છે. ખાવા એસતુ અને જ્યારે સ્વાદિષ્ટ વાનીઓ ખાવાની મજા આવતી હોય ત્યારે ઝોણું ખાતું મુશ્કેલ છે. સ્વાદિષ્ટ બનાવેલા ભોજનનો વચ્ચે જ રસ છોડી દેવો તે ભોજન ખિલકુલ ન કરવા કરતાં અધિક સામર્થ્ય માગી લે છે. આ જનજન્ય ક્રાંતિ છે, અન્દ્રિયોનો નિમ્મલ છે આ પ્રમાણે ઝોણું ખાતું તે આપણામાં ધર્મ માનવામાં આવ્યો છે.

પરંતુ ખાવાનું ઝોણું ગ્રાસ થાય છે તે શું છે? તેને પાપ માનવામાં આવ્યું છે ભારતની સંસ્કૃતિ કહે છે કે ઝોણું ખાતું તે તો ધર્મ છે, પરંતુ ખાવાનું ઝોણું મળતું તે પાપનો ઉદય છે. જે દેશમાં બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધોને ખાવાનું મળતું નથી તે દેશની વ્યવસ્થા કરનારાઓ માટે પણ એ શુભો છે. ઝોણું ખાવાની શિક્ષા તો મળી છે, પરંતુ ખાવાનું ઝોણું કેમ મળ્યું છે? ઝોણું ખાવાનું મળતું તે પાપ છે, કે જે હજારો બીજા પાપને કરાવે છે.

આ વિવેચનથી એ સ્પષ્ટ છે કે ધર્મને, પુણ્યને કે સત્કર્મને દીગ અને મોતીઓથી તોળવા તે ખોટું છે, આ ખોટો રસ્તો પકડી લેવામાં આવ્યો છે. તેને તો જીવનની આવશ્યકતાઓથી તોળવા જોઈએ. જીવનની ડાર્ઝ પળ અનિવાર્ય આવશ્યકતાની સાક્ષાત્ પૂર્તિ દીગ, મોતી, ગવેરાતપી ચર્ચ થકી નથી. મોનાની શટલી બનાવી, મોતીઓનું શાક બનાવી અને હીરાનું પાણી પીને ડાર્ઝ પોતાના પ્રાણનું રક્ષણ કરી શકતું નથી તેને માટે તો જીવનની જ આવશ્યકતા પડે છે. અખીર દોષ કે ગરીબ,

બંનેને અન્નના રાહ ઉપર ચાલવું- પો'છે અંતે જીવન તો જીવનના માર્ગ ઉપર જ ચાલશે. આ સંબંધમાં એક આચાર્યે કહ્યું છે કે:—

પૃથિવ્યાં ત્રીણિ રત્નાનિ, જલમદ્દં સુભાષિતમ્ ।

મૃદે: પાવાણ સ્વપ્નેષુ, રત્નસંજ્ઞા વિધીયતે ॥

આ સંસ્કૃત પદ્ય છે, તેનો ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ આ પ્રમાણે છે:—

ભુમંડળમાં ત્રણ રત્ન છે, પાણી, અન્ન, સુભાષિત વાણી;

પતથરના દુકડામાં કરેલા, રત્ન-કદ્દપના પામર પ્રાણી

વાસ્તવિક રીતે આ પૃથ્વી ઉપર ત્રણ રત્નો જ ચમકી રહ્યા છે—જળ, અન્ન અને સુભાષિત વાણી. નદી, તળાવ કે નહેરમાં જે પાણી વહે છે તેના એકેક ટીપાંની વૃત્તના મોતી અને હીરાથી કરી શકાય તેમ નથી. જે એવી વૃત્તના કરે છે તે બૂલે છે. અને અન્નનો એક એક દાણો ચમકતું રત્ન છે, જેનો પ્રકાશ હીરાની ચમકને પણ ઝાંખી બનાવી દે છે ત્રોણું રત્ન છે સુભાષિત વાણી અર્થાત મધુર વચન. જે વચન લાગેલા ધા ઉપર મલમ-પટ્ટીનું કામ કરે, પ્રેમનો ઉપહાર અર્પણ કરે, વિરોધીને પણ પોતાનો બનાવી દે અને ન્યારે મોઢામાંથી નીકળે ત્યારે એવું લાગે કે જાણે ફૂલ ઝરે છે એવી વાણી સુભાષિત રત્ન છે.

જે મૂઢ છે—(અહીં આચાર્ય મૂઢ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે તેથી મારે પણ કરવો પડે છે)—અણાની છે તેઓ પતથરના દુકડાઓમાં રત્નોની કદ્દપના કરે છે પરંતુ પૂર્વોક્ત ત્રણ રત્નો જુદા જ છે અને આ ચમકતા પતથરના દુકડા જુદા જ છે.

રામાયણ કાળની ઘટનામાં આવું જ સુંદર તથ્ય કહેવામાં આવ્યું છે ન્યારે રામચંદ્ર ઔદ વર્ષનો વનવાસ ભોગવીને, રાવણ સાથે લડાઈ લડ્યા પછી સીતા અને વાનરોને સાથે લઈને અયોધ્યા પધાર્યા ત્યારે મોટા મોટા શેઠ સાહુકારો અને સર્વે માણસો તેમના સન્માન માટે સામે ગયા. હજારોની સંખ્યામાં જનતા ત્યાં ગઈ. રામચંદ્રજીએ સર્વેને

ક્ષેમ-કુશળ પૂછ્યા પછી પ્રશ્ન કર્યો કે—“ધરમા બધી વ્યવસ્થા બરાબર છે ને? ધાન્યની કમી તો નથી ને?”

ચોડાક માણસો રામચદ્રજીના પ્રશ્નનો મર્મ સમજી ન શક્યા. તેમણે વિચાર્યું કે મહારાજ જૂમ્યા આવ્યા હોય એમ લાગે છે ત્યારે તો તેમણે એ પૂછ્યું નહિ કે રત્નભટ્ટાર તો ભર્યા છે ને! અને તે પણ ન પૂછ્યું કે ધરમાં કેટલું ધન છે! પરંતુ પૂછ્યું કે ‘ધરમા ધાન્યની કમી તો નથી!’ માણસો કહેવા લાગ્યા કે વનમા ખાવાનું મળ્યું લાગતું નથી તેથી મહારાજના પ્યાનમા ખાવાની અને અનાજની વાત રહી ગઈ છે.

માણસોની આ ભાવના સમજતા રામચદ્રજીને વાર ન લાગી. તેમણે વિચાર્યું કે જોમનું પેટ ભરેલું છે તેમની દૃષ્ટિ અન્ન ઉપરથી હઠી જઈ અન્યત્ર ભટકી ગઈ છે તેથી તેઓ મારા પ્રશ્નનું મહત્ત્વ સમજી શક્યા નથી અને હમવા લાગ્યા છે.

રામચદ્રજી અયોધ્યામાં આવી ગયા એક દિવસ કહેવામાં આવ્યું કે રામચદ્રજી વનવાસથી ક્ષેમકુશળ પાછા પધાર્યા છે તેથી નગર-નિવાસીઓને પ્રીતિભોજન આપવા છુદે છે, તેથી સર્વે માણસોને આમત્રણ છે અમુક સમય નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો અને બધા માણસો આવી પહોંચ્યા આમત્રણ બધાને પ્યાડું લાગે છે માધારણુ ધરતું મગે તો પણ માણસોને તે મોટી બીજ લાગે છે, ત્યારે સમ્રાટના ધરતું મગે તે તો જગી કહેતું સુ? આજે ૫ જુલાહરભાલ નહેરૂને ત્યાં કોઈને એક પાણીનો પ્યાસો પણ મળ્યો હોય તો ભુખ્યો, તેથી પણ અભિમાનની કેટલી પુષ્ટિ થાય છે રામને ત્યાં સર્વે માણસો જમવા આવ્યા અને પૂગત બેઠી ગઈ રામચદ્રજીએ કહ્યું—ભાઈઓ! તું મારા કાથથી પીરસીશ અને જગી પીરસવાનું રાકે કપું હીરા અને મોતીઓથી ભરેલી થાળીએ આવી રામચદ્રજીએ ફરકના ભાણામા એક મુઠ્ઠી પીરમી.

ભાગતની પગપરા છે કે જમાડનારની આરા મળવા પછી જ બોજન કરવાનો આગલ કરવામા આવે છે માણસોએ વિચાર્યું કે હીરા વગેરે તો બેટ રૂપે પહેલા પીરસવામા આવ્યા હશે, બોજન તો હવે પીરસવામા આવશે પરંતુ રામચદ્રજીએ હાથ જોડી નિવેદન કર્યું — ‘જમવાનું શરૂ કરો’

માણસો વિચારમા પડી ગયા કે ખાવું શું ? ખાવાની કાઈ વસ્તુ તો પીરસવામા આવી નથી

રામચદ્રજી બોલ્યા—શું થયું ? એકેક હીરા લાખોના મૂલ્યનો છે, અણુમોલ છે તમે બધા વિચરમા કેમ પડી ગયા ?

માણસો બોલ્યા—મહારાજ ! અણુમોલ તો છે તેનાથી ખીરસાં જરૂર ભરી શકાય છે, પરંતુ પેટ ભરી શકાતું નથી પેટ તો બોજનથી જ ભરી શકાય

રામે ફરીને કહ્યું—આ હીરા તો ઘણા સુદૂર છે તમારા જોવામાં પણ નહિ આવ્યા હોય, આ પેટ ભરવા માટે જ પીરસ્યા છે

માણસો કહેવા લાગ્યા—મહારાજ ! પરંતુ તે હીરાને પેટમા નાખવા કેવી રીતે ? તે પેટનો નહિ ખીરસાનો ખોગક છે

હવે રામચદ્રજીએ અસહી મર્મ બોલ્યો—ભાઈઓ ! હું જ્યારે અયોધ્યામાં પાછો આવ્યો ત્યારે મેં તમને સૌથી પહેલાં પ્રશ્ન કર્યો કે ઘરમા ધાન્યની કમી તો નથી ! તો તમે બધા મદથી હમવા લાગ્યા તમારી આખોમા ધનનું મહત્વ છે તમારે હીરા અને મોતી જ જોઈએ કે ધાન્યની જરૂર ત જ ક્યા છે ? ખસ, ધન મળી ગયું તો ઠીક છે, તેથી જીવન તબી જશે

ભાગ પછી રામચદ્રજીએ આગળ કહ્યું—ભાઈઓ ? હવે તમે મમજી ગયા હશે ધનથી પહેનો નબર ધાન્યનો છે, ધાન્ય મળશે તો ધન હમાવા માટે હાથ-પગ આલશે અને ધાન્ય નહિ મળે તો એક કેડી કમાવવા માટે પણ શરીર કામ નહિ મેં તમારો

સંકલ્પ ખોટો ગરતે છે, તેથી સાચી રિયલિટી તમે સમજી શક્યા નથી. અત્તની ઉપેક્ષા એ જીવનની ઉપેક્ષા છે. અત્તની ઉપેક્ષા કરનાર રાષ્ટ્ર અપમાનિત થયા વિના રહેતું નથી જે દેશના માણસો અત્તને હીન દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા, તે દેશ દુનિયાના દાર ઉપર હીન દૃષ્ટિથી કેમ નહિ જોવામાં આવે?

અત્તની મમર્યા જીવનની મુખ્ય સમસ્યા છે. તેથી ભગવાન ઋષભદેવ જ્યારે આ સંસારમાં અવતીર્ણ થયા અને તેમને જૂખી જનતા મળી તો ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યા પહેલાં તેમણે આજીવિકાનો જ ઉપદેશ આપ્યો અને તેમાં કૃષિ જ માત્ર એક એવી આજીવિકા હતી, કે જેનો સંબંધ સાક્ષાત્ ઉદ્ધરપૂર્તિ માથે હતો, હજારો આચાર્યોએ ભગવાનના ઉપદેશને જોયે ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે ભગવાને જે આર્થ વૃત્તિ શીખવી છે તેના મહિમાની કાંઈ સીમા નથી. તેનું વર્ણન આચાર્યોએ પણ કર્યું છે અને મૂળ સૂત્રકારોએ પણ કર્યું છે.

માણસો કહી શકશે કે તે વખતે ભગવાન ગૃહસ્થ હતા. તેથી તેમણે ગૃહસ્થનો માર્ગ શીખવ્યો. વાત તો ઠીક છે. કૃષિને સર્વે માણસો ગૃહસ્થનો-સંસારનો માર્ગ કહે છે ઢાલ્યુ કહે છે કે તે મોક્ષ માર્ગ છે? પરંતુ પ્રશ્ન તો નીતિ અને અનીતિનો છે. ગૃહસ્થની આજીવિકા બને રીતે ચાલે છે. કાંઈ ગૃહસ્થ નીતિથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે અને કાંઈ અનીતિથી, જુગાર રમીને, કતલખાતું ખોલીને, શિકાર કરીને, ચોરી કરીને અને એવો જ કાંઈ અનીતિનો ધંધો કરીને નિર્વાહ કરે છે. આપ તે બેમાંથી કોને સારો સમજો છો?

જ્યાં નીતિ છે ત્યાં પુણ્ય છે. ભગવાને સંસારની નીતિ શીખવી, અનીતિ શીખવી નથી. શિકાર બેલખાતું શીખવતે તો તે પણ આજીવિકાનો એક માર્ગ છે, પરંતુ તે અનીતિનો માર્ગ છે. તેથી ભગવાને તે માર્ગ શીખવ્યો નથી.

જંબૂદ્વીપ પ્રદક્ષિ સૂત્રમાં જ્યાં યુગધીયાઓની જીવન-ધીલાનું વર્ણન છે ત્યાં એ ઉલ્લેખ છે કે ભગવાને તેમને ત્રણ કર્મ શીખવ્યાં. કહ્યું છે કે—

પયાહિયાપ ઉવદિસઈ.

અર્થાત્-પ્રજના હિતને માટે, કલ્યાણને માટે આ બધી કળાઓ શીખવી.

ભગવાને શીખવેલી કળાઓ “રિપટ પડે કી હરગંગા” ન હતી, અર્થાત્ સમજ્યા વિના કળાઓ શીખવી ન હતી. એક વૃદ્ધ ઠંડીમાં ગંગાના કિનારે કિનારે ચાલતો જતો હતો. તેનો પગ લપસ્યો અને તે ગંગામાં પડ્યો. જ્યારે પડી ગયો તો કહેવા લાગ્યો, “હરગંગા, હરગંગા”. તેને “રિપટ પડે કી હરગંગા” કહે છે. ભગવાને આ રીતે સમજ્યા વિના કળાઓ શીખવી ન હતી. તેમણે વિવેક સહિત વિચાર કર્યો, નીતિ ઉપર દષ્ટિ રાખી અને પ્રજના કલ્યાણની કલ્પના કરી. માણસોને નરકના દરવાજે પહોંચાડવા નહિ, પરંતુ કલ્યાણના માર્ગ ઉપર આરૂઢ કરાવવા માટે, રાક્ષસ બનાવવા માટે નહિ, પરંતુ મનુષ્યની મનુષ્યતાને કાયમ રાખવા માટે કૃષિ વગેરે કળાઓનું શિક્ષણ આપ્યું હતું.

સકલ્પ ખોટો રહે છે, તેથી સાચી રિયલિટી તમે સમજી રાક્યા નથી અજ્ઞની ઉપેક્ષા એ જીવનની ઉપેક્ષા છે અજ્ઞની ઉપેક્ષા કરનાર રાષ્ટ્ર અપમાનિત થયા વિના રહેતું નથી જે દેશના માણસો અજ્ઞને હીન દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા, તે દેશ દુનિયાના દાર ઉપર હીન દૃષ્ટિથી કેમ નહિ જોવામા આવે ?

અજ્ઞની સમસ્યા જીવનની મુખ્ય મમસ્યા છે તેથી ભગવાન ઋષભદેવ જ્યારે આ સસારમા અવતીર્ણ થયા અને તેમને જુખી જનતા મળી તો ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યા પહેલાં તેમણે આજીવિકાનો જ ઉપદેશ આપ્યો અને તેમા કૃષિ જ માત્ર એક એવી આજીવિમ હતી, કે જેનો સખધ સાક્ષાત્ ઉદરપૂર્તિ માથે હતો, હગરો આચાર્યોએ ભગવાનના ઉપદેશને જોયે ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે ભગવાને જે આર્થ વૃત્તિ શીખવી છે તેના મહિમાની કાઈ સીમા નથી તેનું વર્ણન આચાર્યોએ થયું કહ્યું છે અને મૂળ સૂત્રકારોએ થયું કહ્યું છે

માણસો કહી શકશે કે તે વખતે ભગવાન ગૃહસ્થ હતા તેથી તેમણે ગૃહસ્થનો માર્ગ શીખવ્યો વાત તો હીક છે કૃષિને સર્વે માણસો ગૃહસ્થનો-સસારનો માર્ગ કહે છે દ્રાણ કહે છે કે તે મોક્ષ માર્ગ છે ? પરંતુ ઋષભ તો નીતિ અને અનીતિનો છે ગૃહસ્થની આજીવિકા બને રીતે ચાલે છે કાઈ ગૃહસ્થ નીતિથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે અને કાઈ અનીતિથી, જુગાર રમીને, કતલખાનું ખોલીને, શિકાર કરીને, ચોરી કરીને અને એવો જ કાઈ અનીતિનો ધંધો કરીને નિર્વાહ કરે છે આપ તે ખેમર્થી કોને સારો સમજો છો ?

જ્યા નીતિ છે ત્યા પુખ્ત છે ભગવાને સસારની નીતિ શીખવી, અનીતિ શીખવી નથી શિકાર ખેલવાનું શીખવતે તો તે પશુ આજીવિકાનો એક માર્ગ છે, પરંતુ તે અનીતિનો માર્ગ છે તેથી ભગવાને તે માર્ગ શીખવ્યો નથી

પ્રત્યે પ્રમાણિક રહી શક્યું નહિ તેથી બ્યારિકતાથી વિચારવું જોઈ એ કે હિંમા-અહિંસા શું છે ?

એ એક કાંખી ચર્ચા છે પ્રાયઃ જ્યારે માણસો આ પ્રશ્ન ઉપર વિચાર કરવા માટે શાસ્ત્રોના પાના ઉઘાડાવે છે તો પહેલેથી જ અમુક આગ્રહ રાખી લીધેલો હોય છે. અને જ્યારે એવી રીતે થાય છે તો તેમનો આગ્રહ એક બાણુ વળે છે અને શાસ્ત્રોનો અવાજ બીજી બાણુ વળે છે. આવી ક્ષિત્તિમાં પ્રાયઃ આગ્રહનો અવાજ તો સાંભળી લેવામાં આવે છે અને શાસ્ત્રોનો સ્વર દૂર, જઈને પડે છે, સાંભળવામાં આવતો નથી. પરંતુ તેથી સત્યતા હાય લાગતી નથી, વાસ્તવિકતાની સમજણ પડતી નથી, કેવળ થોડોક આત્મ-સંતોષ મળી જાય છે, તેથી કોઈ પણ તરફ ઉપર વિચાર કરતી વખતે આપણી શુદ્ધિ નિષ્પક્ષપાતી હોય એ ખાસ આવશ્યક છે. તટસ્થ શુદ્ધ જ સત્ય નિર્ણય કરી શકે છે.

એક ન્યાયાધીશ છે અને વાદી તથા પ્રતિવાદી તેના ન્યાયાલયમાં આવે છે કિંતુ જો ન્યાયાધીશ કોઈ એક પક્ષ તરફ બળવાન શુદ્ધિ રાખી લે છે તો તે ન્યાયાધીશની ખુરસી કે ન્યાયના સિદ્ધાસનની જવાબદારી પૂરી રીતે નિભાવી શકતો નથી. આપને માલૂમ પડશે કે ન્યાયાધીશ તટસ્થ નથી તો આપ તે ન્યાયાલય છોડીને બીજા ન્યાયાલયમાં જવાની અરજ કરો છો. જો કે એ વાત તો બરાબર છે કે કેમલા વાદી કે પ્રતિવાદી-એમાંથી એકની તરફેણમાં જ આવવાનો છે, પરંતુ નિર્ણય આપ્યા પહેલાં જ જો નિર્ણય કરી લીધો હોય અને મનમાં પહેલેથી જ પક્ષપાત ભરી લીધો હોય તો ન્યાય આપવાની જવાબદારી બરાબર પૂરી કરી શકાતી નથી. પક્ષપાતની દુર્ગંધ આવે છે ત્યારે કર્તવ્યની ભાવના કાંખી પડી જાય છે. એ જ વાત શાસ્ત્રોના સંબંધમાં છે. તેથી આપણે કોઈ પણ શાસ્ત્રીય વિષય ઉપર ઊંડાણથી વિચાર કરવા માટે ઉચિત થઈએ તે પહેલાં આપણી શુદ્ધિને નિષ્પક્ષ અવસ્થા બનાવી લેવી જોઈએ, તટસ્થતા જરૂર રાખવી જોઈએ.

શ્રાવક અને સ્ફોટજીવિકા

હિંસા અને અહિંસાનો પ્રશ્ન એટલો ગહન છે કે જ્યાં સુધી ઊંડાણમાં ઉતરી તેના ઉપર વિચાર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેની વાસ્તવિક રૂપરેખા આપણી સામે આવી શકતી નથી. પ્રાયઃ જોવામાં આવે છે કે માણસો શબ્દોને પકડીને ચાલે છે, પરિણામે તેમના હાથમાં કાંઈ તત્ત્વનું કેવળ ખાલી ખોખું રહી જાય છે અને તેનો રસ તો નીચોવાઈ જાય છે. જે કૃષ્ણનો રસ નીચોવાઈ જાય છે અને માત્ર ઉપરનું ખોખું રહી જાય છે તેનું કાંઈ મૂલ્ય નથી. તે કેવળ ભાર રૂપ છે. તેમો ખીજે કાંઈ અર્થ નથી. હિંસા-અહિંસાના સંબંધમાં પણ આજકાલ એ જ જોવામાં આવે છે. માણસો પ્રાયઃ હિંસા-અહિંસાના શબ્દોને ઉપરથી પકડીને ખેંચી ગયા છે, તેથી તે શબ્દોની અંદર રહેલો મર્મ તેમની સમજમાં આવતો નથી.

હિંસા અને અહિંસાનો મર્મ સમજવા માટે કેટલાય દિવસથી આપનો મમય લેવાયો છે અને તે ઉપર હું પ્રવચન આપું છું. તેના ઉપયોગ કેવળ મનોરંજન રૂપે કરવાનો નથી. મારો ધીરદોષ છે કે અહિંસાની રૂપરૂપ રેખા જનતા સામે આવવી જ જોઈએ અને જ્યાં સુધી તે આવશે નહિ ત્યાં સુધી આપણે ધર્મ પ્રત્યે અને સમાજ

પ્રત્યે પ્રમાણિક રહી શકશું નહિ તેથી બારિકતાથી વિચારવું જોઈ એ કે હિંસા-અહિંસા શું છે ?

એ એક લાંબી ચર્ચા છે. પ્રાયઃ જ્યારે માણસો આ પ્રશ્ન ઉપર વિચાર કરવા માટે શાસ્ત્રોના પાના ઉઘાડે છે તો પહેલેથી જ અમુક આગ્રહ રાખી લીધેલો હોય છે. અને જ્યારે એવી રીતે થાલે છે તો તેમનો આગ્રહ એક બાજુ વળે છે અને શાસ્ત્રોનો અવાજ બીજી બાજુ વળે છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રાયઃ આગ્રહનો અવાજ તો સાંભળી લેવામાં આવે છે અને શાસ્ત્રોનો સ્વર દૂર, જઈ ને પડે છે, સાંભળવામાં આવતો નથી. પરંતુ તેથી સત્યતા હાથ લાગતી નથી, વાસ્તવિકતાની સમજણ પડતી નથી; કેવળ થોડોક આત્મ-સંતોષ મળી જાય છે, તેથી કોઈ પણ તરવ ઉપર વિચાર કરતી વખતે આપણી શુદ્ધિ નિષ્પક્ષપાતી હોય એ ખાસ આવશ્યક છે. તટસ્થ શુદ્ધ જ સત્ય નિર્ણય કરી શકે છે.

એક ન્યાયાધીશ છે અને વાદી તથા પ્રતિવાદી તેના ન્યાયાલયમાં આવે છે. કિંતુ જો ન્યાયાધીશ કોઈ એક પક્ષ તરફ બળવાન શુદ્ધિ રાખી લે છે તો તે ન્યાયાધીશની ખુરસી કે ન્યાયના સિદ્ધાસનની જવાબદારી પૂરી રીતે નિભાવી શકતો નથી. આપને માલુમ પડશે કે ન્યાયાધીશ તટસ્થ નથી તો આપ તે ન્યાયાલય છોડીને બીજા ન્યાયાલયમાં જવાની અરજી કરે છે. જો કે એ વાત તો બરાબર છે કે ફેંસલા વાદી કે પ્રતિવાદી-એમાંથી એકની તરફેણમાં જ આવવાનો છે, પરંતુ નિર્ણય આપ્યા પહેલાં જ જો નિર્ણય કરી લીધો હોય અને મનમાં પહેલેથી જ પક્ષપાત ભરી લીધો હોય તો ન્યાય આપવાની જવાબદારી બરાબર પૂરી કરી શકાતી નથી. પક્ષપાતની દુર્ગંધ આવે છે ત્યારે કર્તવ્યની ભાવના ઝાંખી પડી જાય છે. એ જ વાત શાસ્ત્રોના સંબંધમાં છે. તેથી આપણે કોઈ પણ શાસ્ત્રીય વિષય ઉપર ઊંડાણથી વિચાર કરવા માટે ઉદ્યત થઈએ તે પહેલાં આપણી શુદ્ધિને નિષ્પક્ષ અવસ્થા બનાવી લેવી જોઈ એ, તટસ્થતા જરૂર રાખવી જોઈ એ.

નિષ્પક્ષ બુદ્ધિ રાખવામાં આવશે તો સિદ્ધાંત અને જીવનને ખરાખર ઝોળખી શકાશે અને સમાજ તથા દેશ માટેના કર્તવ્યને પણ જાણી શકાશે અન્યથા શાસ્ત્રોના ખોટા અર્થો યશો અને પોતાના જીવનને પણ ખરાખર જાણી શકશો નહિ. આચાર્ય હરિભદ્રે એક સુંદર વાત કહી છે કે—

આગ્રહી વત નિનીપતિ યુક્તિ, તન યત્ર મતિરત્ય નિવિષ્ટા ।
પક્ષપાતરહિતસ્ય તુ યુક્તિર્યત્ર તત્ર મતિરેતિ નિવેશમ્ ॥

ન્યારે કદામહી અને પક્ષપાતી મનુષ્ય કોઈ સિદ્ધાંત ઉપર વિચાર કરે છે ત્યારે તે શાસ્ત્રોને, દલીલોને અને ઉક્તિઓને પણ ખેંચીને, ઘસડીને ન્યાં તેની બુદ્ધિએ પહેલાથી જ પગપેસારો કરી રાખ્યો હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે. એવા માણસો શાસ્ત્રના આશયને અને ઔચિત્યને જોઈ શકતા નથી. ખસ, તેમની ધારણાને કેવી રીતે પુષ્ટિ મળે તે જ તેમનું ધ્યેય હોય છે. પરંતુ જે પક્ષપાત રહિત હોય છે તે પોતાની બુદ્ધિ, કલ્પના કે ધારણાને યુક્તિ કે શાસ્ત્રનું કથન ન્યાં હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે.

પક્ષપાત કોને કહે છે? પક્ષનો અર્થ પાંખ થાય છે. પક્ષી ન્યારે ઉડે છે ત્યારે બન્ને પાંખો ખરાખર અને સમ રાખવી જોઈએ. ત્યારે જ તે ઠીક રીતે ગતિ કરી શકે છે, જીડી શકે છે અને લાંબા મેદાનોને પણ પાર કરી શકે છે. જો તે પક્ષીને એક પાંખ તૂટી જાય તો તે જીડી શકતું નથી. તે પ્રમાણે ન્યાં પક્ષપાત થયો, મનુષ્ય એક પક્ષનો સહારો લઈને ચાલ્યો ત્યાં સિદ્ધાંત, વિચાર અને ચિંતન જોયે જીડી શકતાં નથી એટલે પક્ષપાતનો અર્થ છે—મનની પાંખ તૂટી જવી. ન્યારે આપણે મિદ્ધાંતના કોઈ વિષય ઉપર વિચાર કરીએ ત્યારે આપણું દિલ અને મગજ બન્ને સાફ રાખવા જોઈએ અને ગંભીર વિચાર—મંથનથી જે સત્યનું નવનીત નીકળે તેને મહત્વ કરી લેવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આની ધણી જ આવશ્યકતા છે.

પહેલાં આપણી ધુદ્ધિ વિશાળ હતી તો આપણે આગ્રહને, અહંકારને અથવા દોષ એક વ્યક્તિને મહત્વ આપતા ન હતા; પરંતુ સસને અવસ્થા મહત્વ આપતા હતા અને સસની પૂજા કરતા હતા. જ્યાં સસની પૂજા થાય છે ત્યાં ઇશ્વરની પૂજા છે. નાગિયેર ચઢાવી દેવું, નૈવેદ્ય ધરી દેવા અથવા માથું નમાવી દેવું તે પૂજા નથી, પરંતુ સસની પૂજા જ ઇશ્વરની સાચી પૂજા છે.

જે મનુષ્ય તટસ્થભાવથી આગળ વધે છે અને પોતાની બદ્ધમૂળ માન્યતાઓ અને આગ્રહને ઠાકર લગાડે છે અને તેને બદલે સામે આવતા મસની સમક્ષ માથું ઝૂકાવે છે, સસને વદના કરે છે, તે જ મર્મને મેળવી શકે છે, તે જ પોતાના જીવનને ફૂટાર્થ કરી શકે છે, પછી ભલે તે નવયુવક હોય, બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય, શૂદ્રસ્થ હોય, સાધુ હોય, તે પોતાની મેજ ધણો બોલો ભરી શકે છે. તેના જીવનની દોડ ઇશ્વરીય દોડ હોય છે. તે પોતાની મહત્તાને અધિકાધિક બિચે લઈ જાય છે, પતન તરફ લઈ જતો નથી.

સસનો માર્ગ સુગમ નથી તે ઘણો મુશ્કેલ માર્ગ છે. ભારતના એક સતે કહ્યું છે કે —

શૂરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્વયા,
દુર્ગ પથસ્તત્ કવયો વદન્તિ ।

—કઠોપનિપદ

અર્થાત્—જરાની ધાર ઉપર ચાલવું મુશ્કેલ છે જે માર્ગમાં જરા ગિછાવેલા હોય અને તરવારોની ધાર ઉપર ભેડેલી હોય, તે માર્ગ ઉપર ચાલનાર-નાચનાર કેટલી સાવધાનીથી અને કેટલી મોટી તૈયારી માથે એકેક કદમ રાખે છે અને કેવળ તટસ્થતા રાખે છે અને અંતે નાચ કરે છે. પરંતુ સસનો માર્ગ જરાની ધારથી પણ મુશ્કેલ છે, વિદ્વાનો તેને દુર્ગમ બતાવે છે મોટા મોટા વિદ્વાનો પણ તે ઉપર ચાલતા ગમડી પડે છે

પરંતુ તેથી કાર્ષ ઉપર ઘૂણા કે દેવ કરવાની જરૂર નથી તે તો માર્ગ જ એવો છે કે ડગી જવું, લપસી જવું કે વિચલિત થઈ જવું તે કાર્ષ મોટી વાત નથી ગીતામા શ્રીકૃષ્ણે પણ કહ્યું છે કે —

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ।

અર્થાત્—કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે? ધર્મ શું છે અને અધર્મ શું છે? પુણ્ય શું છે અને પાપ શું છે? તેનો નિર્ણય કરવામાં મોટા મોટા વિદ્વાનો પણ ચક્કર ખાઈ જાય છે

તેથી આ માર્ગ ઉપર પડિતાઈનો ભાગ લાદીને પણ ચાલી શકાય નથી તેની ઉપર તો સત્યની દ્રષ્ટિ રાખીને, પોતાને સત્યના ચરણોમા મમરિત કરીને જ ચાલી શકાય છે—ચાલવું જોઈએ વ્યર્થ પડિતાઈનો ભાર લાદીને ચાલશે તો નિર્ણય કરી શકશે નહિ મન્ય પ્રેરે ગઈગઈ ભાવ અને સહજ ભાવ ગખીને સાધક ચાલશે તો સત્ય છે કે તેને સત્યનો પતો લાગી જાય તેના અભાવમા વિદ્વાનો પણ મત્સનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી

તમારૂં અજ્ઞાનન ગમે તેટલું અહ્ય હોય, પરંતુ જો તમે સત્યને તમારૂં લક્ષ્ય બનાવી રાખે તો હશે અને સહજ ભાવથી તેને અહ્ય કરવા માટે તમે તૈયાર હશો તો તમે સત્યની નિકટ પહોંચી શકશો તેથી ઉશ્કડું મેટા મેટા વિદ્વાનો પણ અહકાર અને પાકિલતા ચક્કરમા પડી જઈ સત્યના દ્વાર સુધી પણ પહોંચી શકતા નથી

આ મ બધમા આપણા આચર્યોએ જીચી જીચી વાતો કહી છે, એટલી બધી જીચી કે અમારા વિચારો એટલા જીચા નથી કે તે વાનો સુધી પહોંચી શકે અને તેને અડકી શકે

પરંતુ સત્યના મહત્ત્વની પામે મહાનુમા મહાનુ વ્યક્તિ પણ

હીન છે. આપણે વ્યક્તિને મહત્વ આપીએ છીએ, પરંતુ વિચાર કરવાથી વિદિત થશે કે તેને તે મહત્વ સત્ત્વ દ્વારા જ મળ્યું છે. વ્યક્તિનું પોતાનું શું મહત્વ છે? તે તો હાડકાં અને માંસનું માળખું છે. પરંતુ જ્યારે તે સત્ત્વની પૂજા માટે ઉદ્યત થાય છે, સત્ત્વના જ પડછાયામાં રહે છે અને સત્ત્વના સામ્રાજ્યમાં વિચરે છે તો તેની પૂજા ધરા લાગે છે, તેનું આદર-સન્માન થવા લાગે છે. તે પૂજા, તે આદર અને સન્માન તેના શરીરના માળખાનું થતું નથી, પરંતુ તેની મલનિષ્ઠાનું થાય છે.

એક માણસ સીધો ઉભો રહે અને તેનું માથું છતને અડકે તો તેના શરીરની ઊંચાઈ જોનાર માટે તમાશો જરૂર બની જાય, પરંતુ તે આપણી શ્રદ્ધા કે ભક્તિનું પાત્ર બની શકતું નથી. પરંતુ જીવનની અને સત્ત્વની જે ઊંચાઈ છે તે અવસ્થા આદર-સન્માનની વસ્તુ બની જાય છે. તે ઊંચાઈ જોનાર માટે તમાસો બનતી નથી, પરંતુ પોતાના ચરણમાં ઝૂકાવનાર બને છે.

તેથી અમારા આચાર્યોએ કહ્યું છે કે તમે વ્યક્તિને કેમ મહત્વ આપો છો? “અમારા ગુરુએ આમ કહ્યું છે કે તેમ કહ્યું છે”—એવી એવી વાતો કરી આપ ઝગડો ત્યારે તમારી સામે સત્ત્વ ઊભું ઊભું જે કાંઈ કહે છે તેનો પોકાર તમે ક્યાં માંભજો છો? આ કેવી ગડબડ છે! આવી વાતો જોઈને દુઃખ થાય છે. તેથી આપણે મમજનું જોષએ કે સત્ત્વનું મહત્વ મરોંપરી છે અને વ્યક્તિનું જે મહત્વ છે તે તો સત્ત્વને જ આભારી છે. મંપ્રદાયનું, સમાજનું અને વ્યક્તિનું જે મહત્વ છે તે મલની પાછળ જ છે. મલની મોટાઈથી જ વ્યક્તિમાં મોટાઈ આવે છે.

એક જૈનાચાર્ય ધણી મોટી વાત કહી ગયા છે. તે જૈનાચાર્ય શ્રી હરિભદ્ર ધણા વિદ્વાન હતા અને તેમની વિદ્વતાને કાળની છાયા પણ દલકો કરી શકી નથી. તેમની વાણી હું આપની સામે રાખું છે. તેમણે કહ્યું છે કે—

પક્ષપાતો ન મેં ચીરે, ન દ્વેષઃ કવિલાલિપુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય, તસ્ય ફાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

—દ્વરિમદ્વ

ભગવાન મહાવીર પ્રત્યે આપણો પક્ષપાત નથી તેઓ આપણી જાતિના કે સગા-સંબંધી ન હતા. તેઓ ભગવાન બની ગયા છે તેથી તેમની વાણી સંબંધમાં આપણે જે વિચાર કરીએ છીએ તે પક્ષપાતથી કરતા નથી અને કપિલ વગેરે ઋષિ-મહર્ષિ ચર્ચિત ગયા છે, તેમના પ્રત્યે આપણને દ્વેષ નથી, ધૃષ્ટા નથી જે કાઈ સત્યના ઉપાસકો આવ્યા છે તે મર્વેના વિચારોને આપણે અપનાવ્યા છે અને તે બધાની વાણીનું ચિંતન અને મનન કરીએ છીએ જેના વિચારો સત્યની કસોટી ઉપર સાચા ઉતર્યા છે તેમના જ વિચારોનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને તેમનું જ આદર-સન્માન પણ કરીએ છીએ.

એમ દેખાય છે કે આચાર્યે ભગવાનને પણ ત્રાજવા ઉપર રાખ્યા છે, પરંતુ આચાર્ય સત્યને તોળે છે અને તે બરાબર તોળાય છે. જે આ ત્રાજવા ઉપર અમુક ખાસ સમ્રાટને રાખીને તોળવામાં આવે તો તે તોલમાં પૂરો ન ઉતરે. સત્ય રાખીને તોળશો તો તે તોલું બરાબર ઉતરશે.

આપે વિચાર કરવો જોઈએ કે આપ ભગવાનની પૂજા શા માટે કરો છો ? તેમનો સત્કાર અને સન્માન શા માટે કરો છો ? તેમનો જે સત્ય માર્ગ છે તે જ તેમની પૂજા અને સત્કાર-સન્માન કરાવે છે.

ભારતના એક મોટા આચાર્યે તો ભગવાનના જ મુખથી કહેવડાવ્યું છે કે.—

તાપાચ્છેદાદ્ધિકયાત્સુવર્ણમિવ પષિડતૈઃ ॥

પરોક્ષ મિશ્રવો પ્રાણં, મદ્વચો ન હુ ગૌરવાત્ ॥

ભગવાને પોતાના સર્વે શિષ્યોને કહ્યું, હે બિશ્વો ! સાધુઓ !

મારા વચનોનો પણ વિચાર કરે. મારા વચનોને પણ પારખો. વિચારીને અને પારખીને ગ્રહણ કરવા ચોખ્ખા હાથે તે ગ્રહણ કરે. મારી મદાનના ખાતર મારા વચનોને ન માનો. સ્વચ્છો પણ ન ચાખનાં કેવળ ગુરૂનો પણ ચાખવો તે હિચ્છિ નથી.

ગ્રહી મોટી વાન કહી છે. જે સ્વચ્છો નિર્ધુવ કરવા હિચ્છિ હોય છે તે અક્ષિત-વિશેષને વધુ મહત્ત્વ આપના નથી, સ્વચ્છો ન વધુ મહત્ત્વ આપે છે. કહ્યું છે કે:—

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पण्डितं शिरः ।

માયાના વાગ સ્ફોટ સર્વ જ્ઞાતીના કાર્ષ મોટું સર્વ જાતું નથી. જેના વિચારો સ્પષ્ટ બની જવા હોય, તેના મોટા છે, પડી હાથે તે હિચ્છમાં નાના હોય. જેમના વિચારોમાં કાર્ષ સ્પષ્ટજ્ઞ આવી નથી, તેનું માથું બળવા જેવું સ્ફોટ બની જાય તેા પણ તે મોટા નથી.

જે સર્વા ચાહી રહી છે તેના મુંઝવણમાં માયા નિર્ધુવ ઉપર આવવા માટે આટલી બુદ્ધિ ઉપર આપણે દરોજન મુંઝવણ કરવો ન જોઈએ. ત્યારે ન આપણે સ્વચ્છો કિનારે પહોંચી શક્યું.

દિશ્ચ અને અદિશ્ચ એ વસ્તુઓ છે. પ્રાન એ છે કે જૈન ધર્મ શું થીયવે છે? જૈન ધર્મ દિશ્ચથી અદિશ્ચના માર્ગ તરફ જવાનું થીયવે છે કે અદિશ્ચથી દિશ્ચ તરફ જવાનો માર્ગ જતાવે છે? જૈન ધર્મ અંધકારથી પ્રકાશ તરફ હર્ષ જાય છે કે પ્રકાશથી અંધકાર તરફ હર્ષ જાય છે? જે પ્રકાશથી અંધકાર તરફ હર્ષ જાય તે ધર્મ નથી, ગુરૂ નથી અને બચ્ચાન પણ નથી. જો તમે આ વાનનો સ્વીકાર કરતા હો તેા તમારે એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે બચ્ચાન ક્યારેય જનનાને, જેમાં આપણે પણ સમાવેશ થાય છે, અંધકારથી પ્રકાશ તરફ હર્ષ જવા હતા, પ્રકાશથી અંધકાર તરફ નહિ.

આપણે માનીએ છીએ કે ભગવાન ક્યારેયે શુદ્ધાનમાં ન

કાર્ષી શીખવ્યું તે ગૃહસ્થ અવસ્થામાં શીખવ્યું હતું, પરંતુ સારે પણ તેમનામાં કયું સમ્યક્ત્વ હતું ? શાસ્ત્રો પ્રમાણે તેમનામાં ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ હતી તેનો અર્થ એ છે કે તેમની વિચારદષ્ટિમાં લેશ માત્ર મેન ન હતો ત્યાં થોડી ઘણી પણ મલિનતા હોય છે ત્યાં ક્ષોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય છે મલિનતાની ન્યૂનાધિકતાના કારણથી ક્ષોપશમ દષ્ટિ અનેક પ્રકારની હોય છે પરંતુ ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ પૂરી રીતે પવિત્ર અને નિર્મળ હોય છે અને ત્યાં મૂર્ખતા છે ત્યાં ભેદ હોતો નથી તે જ કારણ છે કે ત્યાં મતિરાત્ન વગેરે ક્ષોપશમિક જ્ઞાનોના સેકડો ભેદ ક્યાં છે ત્યાં ક્ષાયિક જ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન એક જ પ્રકારનું જતાવ્યું છે આ પ્રમાણે ક્ષોપશમ સમ્યક્ત્વના અસખ્ય ભેદ છે, સાર ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અખડ છે તો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં આ વિશિષ્ટતા ક્યાંથી આવી ? જો તેમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીયજન્ય અર્થ-વિચારોનો જરા પણ મેલ હોય તો કાંઈને અશમા અવસ્થા ભેદ યર્ષ જાય ત્યાં અપૂર્ણતા છે ત્યાં લિખતા અનિવાર્ય છે અને ત્યાં અલિખતા છે, અખડતા છે, ત્યાં પૂર્ણતા અવશ્ય છે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની જૂમિકા એટલી બધી વિશુદ્ધ છે કે ત્યાં દર્શન સંબંધી વિચારોનો મેલ નથી અને જો મેલ રહેતો નથી તો પછી તે અખડ-નિર્વિદ્ય બની જાય છે

ભગવાનને તો નિર્મળ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હતું આપ અનુમાન કરી લો કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે જેટલી અનુકંપા હોવી જોઈએ ? મમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસિતકય-આ સમ્યક્ત્વના લક્ષણો છે પરંતુ જે સૌથી અધિક ચમકનાર ગુણ છે અને જેનાથી સમ્યક્ત્વ ઝાળખી શકાય છે તે અનુકંપા છે

ભગવાનના હૃદયમાં જેટલી દયા, જેટલી કૃપા અને જેટલી અનુકંપા હતી ? તેમના અંત કરણમાં કૃષ્ણનો માગર ઉઘાળા મારતો હતો તેઓ જે પ્રતિ કરતાં તેમાં બને અનિવાર્ય દિશા હોય, પરંતુ તે દિશા પાછળ પણ કૃષ્ણ ગંદની હતી કદાચ આપ કહેશો કે

પ્રકાશ અને અંધકારને પીસીને એક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે? પરંતુ એમ નથી. હિંસા આચારથી થાય છે પરંતુ વિચારમાં તો દયા અને કૌશલ્યનું ઝળું વહેતું રહી શકે છે.

સારાંશ એ છે કે બીજા સમ્યક્ત્વમાં તો વિચાર સંબંધી આંશિક મેલ ચાલી શકે છે, પરંતુ ક્ષાયિક સમક્ષિતમાં તે મેલ ચાલી શકે નહિ. ભગવાન ઋષભદેવની જે પ્રવૃત્તિ ચર્ચ છે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ભૂમિકાથી ચર્ચ છે. અને જ્યાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે ત્યાં અસીમ અનુકંપા હોય છે. સમ્યક્ત્વ તો હોય, પરંતુ અનુકંપા ન હોય એવું તો બની જ ન શકે. સૂર્ય તો હોય, પરંતુ પ્રકાશ ન હોય, માકરનો કકડો તો હોય, પરંતુ મિકાશ ન હોય તે બનવું જ અસંભવ છે. એવું બનતું જ નથી. એટલે સમક્ષિત માથે અનુકંપાનો અવિનાભાવી મુંબધ છે. અનુકંપા વિના સમ્યક્ત્વ રહી શકતું નથી. અનુકંપાના અભાવમાં સમ્યક્ત્વની કલ્પના પણ કરી શકાય નહિ.

આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરશો તો સ્પષ્ટ જણી શકશો કે ભગવાન ઋષભદેવની જે પ્રવૃત્તિઓ ચર્ચ છે તેમાં અનુકંપા રહેલી જ હતી. દયાનું ઝરણુ ભગવાનના અંતઃકરણમાથી ઝરતું જ રહ્યું હતું અને તે ઝરણુ માથે જ મર્વે દ્રિષ્ટિઓ ચર્ચ હતી. તે સમયની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે જનતા ઉપર વિપત્તિના ધનધોર કાળા વાદળો છવાયેલાં હતાં, ભયાનક સફટ અજગરની પેઠે મોઢું ફાટીને બેઠું હતું, માણસોને પોતાના ગ્રાણુ બચાવવા તે અતીવ મુશ્કેલ કામે બની ગયું હતું અને તેમની મામે મૃત્યુ તાંડવ બેસી રહ્યું હતું. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ભગવાન ઋષભદેવનો જ એક માત્ર સહારો હતો, તેઓ જ પ્રકાશનું કિરણ હતા.

કૌશલ્યનિધાન ભગવાને તે સમયે તેમને બીયણ મંકટમાંથી ઉતારવા માટે કૃપિ શીખવી, ઉલોગ-ધંધો શીખવ્યો અને શિલ્પ-કળા બતાવી. તો ભગવાનની આ પ્રવૃત્તિ કેવા રૂપમાં ચર્ચ હતી? તે હિંસાના રૂપમાં ચર્ચ ન હતી. માણસોને ખોટા ગુને અગ્રવવા માટે

ધર્મ ન હતી ભગવાન તેમને અધમારમાથી પ્રમથ તરફ લઈ ગયા, પ્રમથમાથી અધકાર તરફ નહિ શાસ્ત્રકાર આ વાતને જૂન્યા નથી તેથી જ્યારે જખ્ખીપ્ર પ્રચલિત સૂત્રમા યુગલીઆઓ સમંધી વર્ણન થયું અને તે વર્ણનના-પાનાઓના પાના લખ્યા ત્યારે તેની સાથે એક મહત્વપૂર્ણ પદ જોડી દીધું કે —

પયાહિયાદે ઉવદિસઈ

અર્થાત—પ્રજ્ઞના દિતને માટે આ બધો ઉપદેશ આપ્યો શાસ્ત્રકારે આ વાત કહીને ભગવાનની જે મર્યાદાઓ હતી તે વ્યક્ત કરી દીધી આ પ્રમાણે ભગવાને જે બધું કહ્યું, તેની પૂજા ભૂમિમા અનુક્રમ કરી અને જ્યાં અનુક્રમ છે, દિત-ભાવના છે ત્યાં અહિંસા છે

‘પયાહિયાપ — આ એક જ પદે ભગવાનની ભાવનાને રૂપે રૂપે વ્યક્ત કરી દીધી છે જ્યાં સુધી આ પદ સુરક્ષિત છે અને હું કમ્પ્યુ હું કે તે હમેશા માટે સુરક્ષિત રહે ત્યાં સુધી ભગવાનની દયાનો પરિચય મળતો રહેશે

હવે આપ સમજી શક્યા હશે કે ભગવાને કૃપિ વગેરેની જે શિષ્યા આપી છે તેમાં ભગવાનની દૃષ્ટિ શું હતી ? તેઓ જનતાને હિંસાથી અહિંસા તરફ લઈ ગયા તેઓ કમ્પ્યુતા હતા કે માણસો મદાર-રેલ તરફ ન જતા અસ્પાર્શ તરફ જાય જે અસ્પાર્શથી મદાર ભ તરફ લઈ જતે તો તેનો અર્થ થાય—“પ્રકાશથી અધકાર તરફ લઈ ગયા” તેમણે બ્રહ્મણી અને જૂખી જનતાને એવું કર્તવ્ય બતાવ્યું કે તેઓ મદાર જ્યાં બચી જાય અને સાથે માથે પોતાના પેટનું પગ પાલન કરે, પોતાની જીવન-પદ્ધતિનો નિર્ણય જરાબર મદલ કરી લે

આને પગ ઉલોમ-ધધા રૂપે જે દિસા થાય છે, તેને મન ન કરી શકાય અને જૈન ધર્મ તો નાનામાં નાની પ્રજાતમાં જગ દિસા બતાવે છે ચંદ્રચંદ્રની વત તો એક બાલુ ગદી, મંસાર-સાગી

સાધુઓની વાત કરીએ તો નેમનામાં પણ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો અંશ વિદ્યમાન છે અને તેથી તેમને પણ પૂર્ણતઃ અહિમાનુ પ્રમાણુપત્ર મળી શકતું નથી માધુ-જીવનમાં પણ 'આરંભિયા' અને 'માયાવત્તિયા' ક્રિયાઓ લાગતી જ રહે છે. ન્યારે પૂર્ણ અપ્રમત્ત અવસ્થા આવે છે ત્યારે આરંભિયા ક્રિયા છૂટી જાય છે કિંતુ છતાં ત્યાં પણ હિસા છે અને આગળ પણ જાય છે, જો કે તે હિસામાં આરંભ તૂટી જાય છે. તે દશામાં હિસા રહે છે પરંતુ આરંભ રહેતો નથી, આ એક માર્મિક વાત છે. આ મર્મને બરાબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેનો અર્થ એ છે કે ત્યાં દ્રવ્યહિસા તો છે. પરંતુ ભાવહિમા નથી. જેવો સાધક જાગૃત થાય છે તેવો જ અપ્રમત્ત ભાવ આવે છે ત્યારે અપ્રમત્ત ભાવ હોય છે ત્યારે દ્રવ્યહિસા તો રહે છે, પરંતુ ભાવહિસા રહેતી નથી.

હવે એ જોવું જોઈએ કે જીવનના ક્ષેત્રમાં શ્રાવક ત્યારે ઉદ્યોગ-ધંધાના રૂપમાં કામ કરે છે તો શું તે બધું એકાંત હિસાની દૃષ્ટિથી જ કરે છે કે ઉદ્યમ-ધંધાની દૃષ્ટિથી પણ કાર્ષ કરે છે? તેનો ઉદ્દેશ જીવોને મારવાનો હોય છે કે ઉદ્યોગ-ધંધાના ઉદ્દેશથી ઉદ્યોગ કરતો હોય છે?

કૃષિના સંબંધમાં પણ આ જ દૃષ્ટિ રાખીને વિચારવું જોઈએ ગામડાઓમાં સેંકડો એકુત સવારે વહેલાં ઉઠીને ખેતીના કામ માટે ખેતરમાં જાય છે મેં પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશના એકુતોને જોયા છે. નેઓ ખેતીનો ધંધો કરે છે. પરંતુ પ્રાયઃ ઘણીજ ભાવનાવાળા અને શ્રદ્ધાળુ હોય છે. સંભવ છે કે તેવી શ્રદ્ધા આપનામાં ન હોય. તેમનામાં એટલો બધો પ્રેમ છે અને તેમનું હૃદય રસથી એટલું બધું ભરેલું હોય છે કે પૂછવાની વાત જ નથી. પરસેવાથી ભીંજાયેલા ખેતરથી આવેલા હોય, પરંતુ જેવા માધુને જુએ કે તરત જ તેમની પાસે આવે છે અને સામાયિક કરાવવાની પ્રાર્થના કરવા લાગે છે. તેઓ મામાયિક અને પૌષ્ઠ બરાબર કરે છે. સાધુ ગોચરી

પધારે તો એક ઇચ્છે છે કે મારે ઘેર પધારે અને ખીજો ઇચ્છે છે કે મારે લા પધારે અને માર્ડ ઘર પવિત્ર કરે

તે ખેતીનો ધંધો કરનાર માણસો સવારે ઢળ સધને ગ્વાના થાય છે તો કઈ ભાવના રાખીને ખેતરમાં જાય છે? શું તેઓ એવી ભાવના રાખીને ચાલે છે કે ખેતરમાં ધણું શુભ બેળા થઈ ગયા છે તેથી લાં જઈ તેમને ખતમ કરી નાખવામાં આવે? નહિ, લા તો દષ્ટિ ઉઘોગની હોય છે જો દષ્ટિમાં વિવેક અને વિચાર છે તો તે ખેતી કરનાર માણસો આરભમાં પણ અસત્ અનારંભની દશા પ્રાપ્ત કરી લે છે કહેવાનો આશય એ છે કે કૃષક આગળનો સકલ્પ રાખીને રવાના થતો નથી અને જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે એ વૃત્તિ હોતી નથી કે આ શુભને મારી નાખુ હિંસા કરવાનો તેનો સકલ્પ નથી, હિંસા કરવા માટે તે પ્રવૃત્તિ પણ કરતો નથી તેનો એક માત્ર સકલ્પ ધંધો કરવાનો છે, શુભન-નિર્વાહ કરવાનો છે અને જો તેમાં વિવેક હોય તો તે લાં પણ શુભને અહીં-તહીં બચાવી દે છે

બહેનો ધરમાં જાડુ લગાવે છે એમ કરવામાં હિંસા અવશ્ય હોય છે પરંતુ તેની દષ્ટિ હિંસા કરવાની, શુભને માગવાની હોતી નથી મકાનને સાફ રાખવાની જ ભાવના હોય છે અને તે પણ એટલા માટે કે શુભ-જટુની ઉત્પત્તિ ન થાય

જ્યાં સુધી વિચાર કામ કરે છે, 'વાયદૂલુદ્ધિ ષલોદયમ્' પ્રયાન કરવો જોઈએ કે શુભ કાર્કને કાર્ક પ્રકારે બચાવે અને વિવેક હોય તો આરંભમાં પણ અંત-વિશેષ રૂપે થોડી ધણી પણ અનારંભની જૂમિકા જનતી જાય છે

વિચારવાન અને અવિચારીની કસમ ચાલવામાં ફરક હોય છે એવી જ રીતે ઢળ ચાલવામાં પણ અંતર હોય છે આપણે લા 'કસમ-કસાર્ક' રાખે પણ પ્રચલિત છે કસમ કંઈ કસાર્ક

નથી, પરંતુ કોઈની ગરબન કાપવા માટે નો કલમ ચાલે છે તો તે કલમ કસાર્થ બની જાય છે. નો કોઈ પ્રમાણિકપણે નામ લખે છે તો તે કલમ કસાર્થ નથી બનતી. બધી જગ્યાએ આ જ વાત છે.

આ પ્રમાણે આપણા મસ્તિષ્કને સ્વસ્થ રાખીને વિચારવામાં આવે તો અતીત થશે કે આવકની ઉઘોગી-હિંસા હોય છે, સંકલ્પી હિંસા નહિ. આવક એક વર્ષ સુધી માથાથી એડી મુઠી પરસેવો લઢાવી બસો-ચારસોની ઉપજ કરતો હોય, તે આવકને નો એવું કહેવામાં આવે કે આ એક મોકાડા કે કીડી જાય છે તેને મારી નાખો તો શું તે કૃષક-આવક તેને મારી નાખશે? જ્યારે ખેતી કરવામાં અમંજ્ય જવ મરી જાય છે, રાત્રિ-દિવસ રાખી પરિશ્રમ કરવો પડે છે અને છતાં પણ બે-ચારસોની જ ઉપજ હોય છે, અને બીજી બાબુ જ્યારે એક મોકાડા કે કીડીને મારવામાં હજાર રૂપિયા મળે છે, છતાં પણ તે કૃષક મોકાડાને કેમ નથી મારતો? તે કૃષક એક મોકાડાને મારતો નથી અને બધા પ્રલોભનને ઠોકર મારે છે તેનું કારણ શું? આપ કહેશો કે ખેતીમાં તો તે પ્રયોજન માટે હિંસા કરે છે, તો અહીં પણ તેને હજાર રૂપિયા મળે છે. શું આ પ્રયોજન નથી? પરંતુ અહીં તો તે પ્રયોજન માટે પણ હિંસા કરવા તૈયાર થતો નથી. તેનું કારણ એ જ છે કે હજાર રૂપિયાના પ્રલોભનમાં પડીને તે મોકાડાને મારી નાખવો તે સંકલ્પી હિંસા છે અને ખેડુત-આવક એવી સંકલ્પી હિંસા કરતો નથી. અને ખેતીવાડીમાં જે હિંસા ચાલે છે તે ઉઘોગી હિંસા છે. નો આપણે સંકલ્પી હિંસા અને ઉઘોગી હિંસાના બેદને બરાબર સમજી લઈએ તો ઘણી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી રહે અને અનેક પ્રકારની બ્રાન્તિ દૂર થઈ જાય.

રાજ્ય ચેડા અને કાણિક વચ્ચે મુદ્દ થયું હતું. કદાચિત કાણિકે એમ કહ્યું હોત કે હીક, હાર અને હાથી હલ અને વિહલ

પાસે બેસે રહ્યા, હું તે બેસી જીજ્ઞાસુ છોડી દઉં છું, પરંતુ શરત એ કે તમે આ મોકાડાને મારી નાખો. તો શું એક રાજા એવું કરવા માટે તૈયાર થાત? ઉપરની દૃષ્ટિથી કે જે દૃષ્ટિથી સાધારણ જનતાને બેઠાની જેમ પડી છે તે દૃષ્ટિથી તો આ સોદો મોઢો નહિ, મસ્તો જ હતો હશે. લાખો મનુષ્યોને બદલે એક મોકાડાના પ્રાણ લેવાથી જ ફેસનો ચર્ધ જાત ફટકી બંધી દિસા બચી જાત? પરંતુ નહિ. અહીં મોકાડા અને મનુષ્યનો પ્રશ્ન નથી, પ્રશ્ન છે સમ્રાટ અને વિરોધી દિમાનો. અહીં ન્યાય અને અન્યાયનો પ્રશ્ન છે સમર્થ અને વિરોધ છે તો એક અને કાશ્મિર વચ્ચે છે, તે મિત્રારા મોકાડાએ શું શું હો કર્યો કે તેનો જાન લઈ લેવામાં આવે? મોકાડાને મારવામાં સકલ્પી દિસા છે અને તે પણ નિરપરાધીની સકલ્પી દિસા છે અને બીજી બાજુ લાખો મનુષ્યો માર્યા ગયા છે તે સકલ્પી દિસા નથી. ન્યાય નિરપરાધીની સકલ્પી દિસા કરો ત્યાં આવકની જુમિમ રહેશે નહિ તેથી એટલા મનુષ્યોને માર્યા પછી પણ એકાદુ આવકપણું સુરક્ષિત રહ્યું અને જો તે એક મોકાડા મારી નાખતે તો તેના આવકપણાના દૂકડે દૂકડા ચર્ધ જાત.

અહિંસા-અહિંસાનો મામિક દૃષ્ટિકોણ છે આની ઉપર ગંભીરતા અને નિષ્પક્ષતાથી વિચાર કરવો જોઈએ.

બેનીમા મદારજા છે એવી જાતનો શમ જેની રીતે ઉત્પન્ન થયો? મમમ જૈન માદિત્યમાં 'ફાડીકમે' જ એક એવો શબ્દ છે, જેનો જા અર્થને ઉત્પન્ન કર્યો છે પરંતુ એ 'ફાડીકમે'ના વાચનિક અર્થ ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. 'ફાડી' શબ્દ સંસ્કૃતના 'ફાડ' શબ્દથી બન્યો છે, જેનો અર્થ છે ધડકા. થયો ન્યારે સુગ એ હી તેમા દારૂ ભરવામાં આવે છે અને તો આગ લગાડવામાં આવે છે તો ધડકા થાય છે અને પથરના દૂકડે દૂકડા ચર્ધને આમ તેમ ઉછળાવે પડે છે આજમાલ જાપા વાંચનાર જાણે છે કે અમેરિકા અને રશીયા વગેરેના નાજુમે જાણીતી

અંદર દારૂ ભરી દે છે અને તેમા ન્યારે ચિનગારી લાગે છે તો વિરફાટ થાય છે આશય એ છે કે દારૂ-ગોળાની મદદથી ધડકા કરવો તે વિરફાટક કે રફાટ કહેવાય છે

ખેતી કરતી વખતે વિરફાટ કરવામા આવતો નથી ખેતરમા દારૂ ભરી આગ લગાડવામા આવતી નથી, કે દારૂથી જમીન ખેડવામા આવતી નથી જમીન તો હળથી ખેડવામા આવે છે પણ રફાટ કરવામા આવતો નથી જોધપુરથી એક સંજ્ઞન આબ્યા હતો તેમની સાથે એક છોકરો હતો અને તે સાતમી કક્ષામા ભણતો હતો સાતમી કક્ષાનું બ્યાકરણ પણ ભણ્યો હતો મે તે બાળકને પૂછ્યું, 'ખેડત ખેતરમા હળ ચલાવવા ઈચ્છે છે. તેને માટે જમીન 'ખેડવી' એમ કહેવાય કે 'ફાડી' એમ કહેવાય ? આ શબ્દોના બંને પ્રયોગમાથી શુદ્ધ પ્રયોગ કયો છે ? તે બાળકને પણ 'ખેડવું' રખડ-પ્રયોગ બરાબર લાગ્યો આશય એ છે કે હળ દ્વારા જમીન ખેડાય છે, ફાડવામા આવતી નથી હળથી જમીનનું ફાડવું નો દર રહ્યું, પરંતુ જમીન ખોદવામા પણ આવતી નથી, ઊંડો ખાડો કરવામા આવે ત્યારે ખોદવું કહેવાય છે હળથી જમીન કારવામા આવે છે

બ્યાકરણનું મને ઠીક જ્ઞાન છે દાવો તો કરતો નથી, પરંતુ બ્યાકરણ પાછળ કેટલાય વર્ષો વીતાવ્યા છે તેથી બ્યાકરણના અભ્યાસી તરીકે હું કહી શકું તેમ છું કે ફાડવું, ખોદવું અને કારવું એ બધા જુદા જુદા શબ્દો છે અને જુદા જુદા અર્થવાળા છે ખેદવાનું પાવડા કે કોદાડીથી હોય છે, હળથી ફાડવાનું કે ખોદવાનું હેતુ નથી

મસ્કૃત ભાષામાં 'કૃષિ' રખ જ જુઓ કૃષિનો અર્થ થાય છે વિલેખન કૃષિધાતુ કારવાના અર્થમા જ આવે છે પાણિની-બ્યાકરણમા કે શાકટાયન-બ્યાકરણમા બંને જ કૃષિ ધાતુનો અર્થ વિલેખન જ કર્યો છે

કહેવાનું એ છે કે જમીન ખેડવી તે ફેડીકમ્બેની અંતર્ગત નથી. ફેડીકમ્બેનું સંસ્કૃત રૂપ રોહટકમ્ થાય છે અને પૂર્વેક પ્રકારથી એ સ્પષ્ટ છે કે જમીનમાં હળ ચલાવવું તે રોહટ કરવું કે ખોદવું એવું નથી; કારણ જમીન ખેડતી વખતે ધડાકો કરવામાં આવતો નથી કે ઉડા ખોડો કરવામાં આવતો નથી.

વાસ્તવમાં સુરંગ ખોદીને અને તેમાં દારૂ ભરી વાંટને આ લગાડી ધડાકો કરવામાં આવે ત્યારે રોહટકમ્ કે ફેડીકમ્બે થાય છે. પહેલાના યુગમાં અને વર્તમાન યુગમાં પણ વિશાળ ખાણ ખોદવામાં આવતી હતી અને આવે છે. અંતે પત્થરો ક્યાં સુધી ખોદી શકાય તેથી તેમાં સુરંગ ખોદી અંદર દારૂગોળો ભરી ઉપરથી આંગ લગાડેલામાં આવે છે. જ્યારે દારૂ ગોળામાં આગ લાગે છે ત્યારે પત્થરો તૂટી પડીને ઉછળવા લાગે છે. અને જ્યારે તે ઉછળે છે ત્યારે ફાટના પ્રશ્નોમાં રહેલાં જ્વાળાં અને માણસો પણ કાઈ કાઈ વાર મરી જાય છે. કેટલાય નિર્દોષ પ્રાણીઓના પ્રાણપંખેર ઉડી જાય છે અને કેટલાય ધાયલ ધર્ષ જાય છે.

દિલ્હીની એક ઘટના છે. એક વાર હું શૈય માટે પહોંચ ઉપર ગયો હતો. હજી ગયો ત્યાં જ કેટલાક મજૂરો માણસો દોડતા આવ્યા અને ખોલ્યા-‘મહારાજ! ભાગો, ભાગો.’ જ્યારે હું વિચાર કરવા લાગ્યો ત્યારે તેમાંથી એક બોલ્યો, ‘મહારાજ! શું અહીં મરવું છે? શું અહીં હતા કરાવવી છે? ત્યારે તો હું પણ પાછો વળ્યો અને હિતાવગા પગ ક્યાં. હું હજી થોડાક કદમ જ ચાલ્યો હતો ત્યાં દારૂગોળો ફૂટ્યો, મોટો ધડાકો થયો અને તેની સાથે જ પત્થરના મોટા મોટા ટૂકડા આવીને પડ્યા. હું જરાકમાં જ જમી ગયો, નહિ તો ત્યાં જ પ્રાણ આપવા પડત.

આવા રોહટોથી પંચેન્દ્રિય જીવોની દિશાનો પણ કાંઈ દિશાન રહેતો નથી. કાઈ કાઈ વાર જોરદાર ધડાકાથી પહોંચ પણ દારૂ જાય છે અને કોણ જાણે કેટલાય માણસો દબાઈને મરી જાય

છે, જેમનો ધણે ભોગે પત્તો પણ લાગતો નથી. તો આવું સ્ફોટ કર્મ મહારંભી છે અને મહાહિસા છે અને માનવ હયાતું કાર્ય છે.

માણસો સુરંગમાં નીચે જાય છે અને જ્યારે ગેસ પેદા થાય છે ત્યારે અંદર જ ગુંગળાઈને મરી જાય છે. થોડા દિવસો પહેલાં જ અમે ખેતડી ગામ પાસેથી નીકળ્યા હતા, એકે ખાણમાં માણસો દબાઈ ગયા હતા. તેઓ જિયારા ખાણમાં કામ કરતા હતા. જમીન ધમીને પડી અને તેઓ ત્યાં જ મરણ પામ્યા.

આવા કાર્યોમાં પંચેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયમાં પણ મનુષ્યોની હયાતો સંબંધ છે. તેથી ભગવાન મહાવીરે સ્ફોટકર્મની મહાહિસામાં ગણતરી કરી છે. શ્રાવક કષ્ટા અને દયા સહિત કાર્યો કરે છે, તેમને માટે સ્ફોટકર્મ શોભા આપતું નથી ભગવાન મહાવીરનો તો આ દષ્ટિકાણુ હતો, પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ સાધારણુ જનતાને આ દષ્ટિકાણુનો ખ્યાલ જ રહ્યો નથી તેને ખદલે માણસો અહીં તહીંની વાતો કરવા લાગી ગયા છે જનહિત માટે કુવો ખોદાવવામાં પણ મહારંભ અને કોઈ બીજું કામ કયું તો પણ મહારંભ ખતાવવા લાગી ગયા છે. જો કોઈ જોન રાજા બની જાય તો તે જનતાના હિતનું કોઈ કામ જ કરી ન શકે, કારણ કે મહારંભ ચર્ચ જાય ! અને તે જો જનતાના હિતને વિચાર ન કરે તો તે મરેલા માસનો પોંડ જ બની જાય, અર્થાત્ તે સ્વયં દુનિયાભરના ભોગ ભોગવતો રહે, પરંતુ જનતાના હિતને માટે તે કોઈ કામ ન કરી શકે. આ વિચારોમાંથી અને આવી જાતની આન્તિપૂર્વક ધારણાઓમાંથી રાજસ્થાનમાં પહેલાં એક પથનો જન્મ થયો છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જોન ધર્મ કોરા આદર્શ કે કલ્પનાના ક્ષેત્રમાં વિહાર કરનાર ધર્મ નથી. તે તો મથાર્થવાદી ધર્મ છે. તે આદર્શને પોતાની સામે અવસ્થ રાખે છે, પરંતુ તેની દષ્ટિ વ્યવહાર અને વાસ્તવિકતા ઉપર રહે છે. જોન ધર્મે

રોટકર્મ શેને ખતાવ્યું હતું અને આપણે તે અસહ વાતને શૂલીને શું સમજી બેઠા છીએ! જે માણસો ખેતી કરે છે તેને મહારંભી કહીને તેમને પણ કુમારખાની શ્રેણીમાં રાખી દીધા! આવું કરનાર માણસોએ વાસ્તવમાં શું કહ્યું? તેને તો સમજે છે કે અમે કૃષિની આજીવિકાને ધૂણાજનક ઠરાવીએ છીએ, પરંતુ તેઓ વાસ્તવિક રીતે તો કતલખાનાની આજીવિકાની ભથ્થુ કરતા અને ગર્હિતતાને ઓછી કરી રહ્યા છે, કારણ કે તેને તેઓ કૃષિની કોટીમાં રાખી રહ્યા છે.

એક કસાર્ધ અને એક ખેતી કરનાર ન્યારે એ સાબળે છે કે કસાર્ધખાનું ચલાવવું તે પણ મહારંભ છે અને કૃષિ પણ મહારંભ છે, સારે કસાર્ધને પોતાનો ધધો દોડી દેવાની કોઈ પ્રેરણા મળતી નથી તે કસાર્ધ પોતાને કૃષકની કોળીમાં હોવાનું સાંભળી ઉત્સાહનો અનુભવ કરે અને સંતોષ માનશે અને તેને ત્યાગ શ્રી દેવાનો વિચાર થશે હશે તો પણ તે તેનો ત્યાગ નહિ કરે અને ન્યારે કૃષક એ જાણશે કે તેની આજીવિકા પણ કસાર્ધની આજીવિકા સમાન છે અને તેને તે વાત ઉપર વિશ્વાસ ચર્ધ જાય તો કોણ મ્હી શમશે કે કૃષિ જેવા શ્રમસાધ્ય ધધાને ત્યાગ શ્રી તે કસાર્ધખાનાની આજીવિકા કરવા નહિ માટે?

ખેતની વાત છે કે આ પ્રમાણે જ્ઞાતિમાં પડીને અને ખેતી વિચારધારાને અપનાવીને આપણે ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશની પ્રતિષ્ઠા વધારી નથી, પરંતુ ધગડી છે.

એક ગૃહસ્થ મિત્રીમાં દર્શન કરવા આવ્યા એ પૂછ્યું “બોલો, શું વાત છે?” તેમણે કહ્યું—“મહારાજ! આપની કૃપા છે ખૂબ આનંદમાં છું મહારાજ! હું પહેલા ધણે કુખી હતો ખેતીનું કામ કરતો હતો, તેથી મહાહિંસાનું કાર્ય થતું હતું હવે જમીન વેચીને ચાહીને સંતો કરું છું, બસ હવે કોઈ જાતનો વાધો નથી કોણ જાણે ક્યા પાપનો ઉત્થ હતો કે જેથી હું પહેલા ખેતીના કામમાં કસાર્ધ ગયો હતો.”

જે મહિના પછી તે જ ગૃહસ્થ એક દિવસ ઘણો જ દુઃખી થતો મારી પાસે આવ્યો. મેં પૂછ્યું, ભાઈ! કેમ દુઃખી થઈ રહ્યા છો? શું વાત છે?”

તેણે કહ્યું—‘મહારાજ! હું તો મરી ગયો. કાંઈ કામનો રહ્યો નહિ. બધું ધન ખોઈ ખેડો.”

મેં કહ્યું—ભાઈ! તમારા પૂર્વ પુણ્યનો તો હવે ઉદય થયો છે અને પ્રાચુર્ય કામની શરૂઆત થઈ છે તો હવે બરબાદ કેવી રીતે થઈ ગયા?”

એટલે જનતાને ન્યારે ખોટા દૃષ્ટિકોણ મળી ગય છે. સારે મહાહિમાને ઉત્તેજન મળે છે આ ન કરો, તે ન કરો એવી રીતે તેને મયોન્તિ ચાલુ જીવનથી ઉખેડી નાખી, બીજા મદ્દા વગેરેના પથ ઉપર મૂકી દેવામાં આવે છે. પછી તે ‘નથી ધરતો રહેતો, નથી ધાટતો ગહેતો.’

આપણા જૈન ધર્મની વાસ્તવિકતાને સમજીએ તે નિતાંત આવશ્યક છે, મગજને સ્વસ્થ રાખીને સમજીએ, દિલને સાફ રાખીને સમજીએ અને પછી હવાયેલા ભ્રમને દૂર કરી દઈએ.

આર્યકર્મ અને અનાર્યકર્મ

જૈન ધર્મની અહિંસા એટલી બધી વિશાટ છે કે જેમ જેમ તેનાં ઉપર વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ તે વધુ ગંભીર બનતી જાય છે. જૈન ધર્મે સૂક્ષ્મ અહિંસા સંબંધી જેટલો વિચાર કર્યો છે, તેટલો જ સ્વયં અહિંસા સંબંધી વિચાર પણ કર્યો છે. જૈન ધર્મ નિષ્ક્રિય બનીને પશ્ચા રહેવાની સલાહ દેતો નથી અને જ્યારે કર્તવ્યની વાત આવે, જીવનવ્યવહારમાં અહિંસાને ઉતારવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જૈન ધર્મ ચુપ બની જાય એમ પણ નથી. જો એવું હોત તો જૈન ધર્મ આજે દુનિયામાં ટકી પણ ન શકત. તે જીવન ધર્મો અને મતોના નજીવા ગ્રંથોથી રેતીની દીવાલોની પેઠે ધસી પડત. પરંતુ જૈન ધર્મ એવો શિથિલ અને પાયા વિનાનો નથી. તે ગૃહસ્થ તેમ જ સાધુ-સર્વેનાં કર્તવ્યોનું સ્પષ્ટ રીતે નિર્દેશન કરે છે. દુર્ભાગ્યથી આપણા કેટલાક સાધીઓએ જૈન ધર્મના વાસ્તવિક અને મૌલિક સ્વરૂપને ભૂલાવી દીધું છે. પરિણામે કેટલાંકે તો સ્પષ્ટ “હા” કે “ના” ન કહેતાં એક માત્ર મૌનનો જ માર્ગ પકડી લીધો છે. પરંતુ આ પ્રમાણે બચીને વાનો કરવાથી ક્યાં સુધી કામ ચાલે? જો કોઈ વિદ્યાલય કે ઔષધાલય ખોલે તો તે પોતાના આ કાર્ય સંબંધમાં કોઈક સ્પષ્ટ નિર્ણય તો હજી જ, કે તે જ કાર્ય દરે છે તે

ધર્મ છે કે પાર્પ ? ગોળમોળ ભાષામાં કહી શકાય કે વિદ્યાલય વીં
ઓપધાલય ખોલવા કે ખૂનાવવા તે સાર છે, પરંતુ વિચારવનાં તે
એ છે કે તે કેવળ લોકલોપામા જ સાર છે કે ધાર્મિક દૃષ્ટિથી પણ
માર છે ? આપણે કાઈ સ્પષ્ટ નિર્ણય ઉપર આવવું પડશે કેવળ લોકધર્મ,
રાષ્ટ્રધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મ થયો એવું કહેવાથી મામ નહિ ચાલે

મૌન ધારણ કરવાથી પણ કામ ચાલે તેમ નથી કાઈ કાઈ
વાત પૂછે અને મૌન ધારણ કરવામા આવે તો તેનો અર્થ એ જ
કે જ્યાં કાઈકે ગોટાળો છે દાળમા ટાળુ છે અને તેનામા કચાવ
દુર્મળતા છે

આ બધી મુશ્કેલીઓના કારણે ગજસ્થાનના એક પંથે તો સ્પષ્ટ
રૂપે “ ના ” કહેવાનું તર કરી દીધું છે તેનું કથન છે કે—“ આ
સામારિક વાતો સાથે અમારે શુ પ્રોજન છે ? અમને તો આત્માનીજ
વાતો પૂજા ”

હું પૂછું છું કે કેવળ આત્માની વાતો ધરનાર વ્યક્તિ મોજન
કેમ કરે છે ? ઓપધાલયોમા જઈને દવાઓ શા માટે લાવે છે ? હરે-
કરે કે શા માટે ? આ બધી આત્માની વાતો તો નથી ! કેવળ
આત્મા સગધી વાતો કરનાગઓએ સમાર સાથે કેઈ સગધ જ
રાખ્યો ન જોઈએ તેઓ શહેરોમા શા માટે હરે છે ? જગલની
હવા શા માટે ખાતા નથી ? લાખા લાખા લાપણો આપી શ્રોતાઓનું
મનોરજન ધરનાની તેમને શી આવશ્યકતા છે ?

માત્રી વાત તો એ છે કે ભને કાઈ સાધુ હોય કે
ગૃહસ્થ, ઉદરદેવની પૂર્તિ તો સર્વને કરવી જ પડે છે ‘કરેમી ભને’નો
પાક મોલતા જ અર્થાત્ સાધુ-દેસા લેતા જ આજીવન અનશનને
સ્વીકારીને દેહોત્સર્ગ કરી દે એવું તો જનનું નથી

ગૃહસ્થ ખોતાની ઉરપૂર્તિ કરે છે તો તેણે ઉદ્યોગ-ધ ધો પર્ણ
કરવો પડે છે, પછી જેતી કરે કે વ્યાપાર તે હાથમા ગિણાપાત

લઈને પોતાનો નિર્વાહ તો કરી શકતો નથી સાધુ-જીવનમાં પણ અંતે લિક્ષા લાવવા રૂપ ઉદ્યોગ કરવો જ પડે છે. આ દૃષ્ટિથી સાધુનું જીવન પણ એક રીતે ઉદ્યોગ ઉપર જ ટકે છે પોતાની જૂમિકાને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ ત્યાં પણ છે. આ પ્રમાણે ગૃહસ્થ અને સાધુ-જને પોતપોતાની મર્યાદા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કે અવતન કરે છે. જૈન ધર્મ સાધુઓને રસોઈ બનાવવાનો આદેશ આપતો નથી તે પ્રમાણે સાધારણ ગૃહસ્થને લિક્ષા માગી નિર્વાહ કરવાનું વિધાન પણ કરતો નથી શું જૈન ધર્મ કહે છે કે તૈયાર ભોજન કરવું ધર્મ છે અને કર્તવ્ય-પથમાં ભોડાઈ ભોજન મેળવવું એ અધર્મ છે ? પરંતુ અમારા કેટલાક લાઈઓ એવું સમજી બેસે છે કે લિક્ષા માગીને ખાવું તે ધર્મ છે અને કર્તવ્ય કરીને આજીવિકા ચત્રાવવી તે પાપ છે ! શું ન્યાય-નીતિ-પૂર્વક, પુરુષાર્થથી અને ઉત્પાદનથી પ્રાપ્ત કરેલી કમાણી પાપ છે ?

જે માણસો જોને પાપ કહે છે તેઓને મારે કહેવું જોઈએ કે જૈન ધર્મની મમજી જ નથી તેઓ જોગ ભ્રમમાં પડી ગયા છે. તેઓ કહે છે કે ગૃહસ્થો તો પ્રવૃત્તિમાં પડી ગયા છે તેથી તેમણે કમાયેલ ધન પાપની કમાણી છે અને જો તે લિક્ષા માગી તૈયાર ભોજન મેળવી લે તો પ્રાસુક કહેવાથી તે ધર્મનું ભોજન છે પરંતુ જૈન ધર્મના આચાર્યોએ હાથ સાથે હાથ જોડીને બેસી ગહેનાર, પરશ્રમેપજીવી ગૃહસ્થોને નિર્વાહ કરવાનો અધિકાર કયા આપ્યો છે ? એના સાધારણ ગૃહસ્થો માટે લિક્ષાનું વિધાન જ કયા છે ? જે શરીરમાં મગજૂત હોય, તંદુરસ્ત હોય છતાં તેઓ જીનના શ્રમના આશરે માલ ઉઠાવે અને લિક્ષા માગી જીવન ગુજારે તેમની લિક્ષાને આપણે ત્યાં “પૌરુષની” લિક્ષા બતાવી છે* સાધારણ ગૃહસ્થની જૂમિકા શ્રમ કરવાની છે, લિક્ષા માગીને ખાવાની નથી.

આ પ્રમાણે સાધુનું જીવન હોય કે ગૃહસ્થનું, પરંતુ પ્રવૃત્તિ વિના ચાલે તેમ નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રવૃત્તિ વિના સસારમાં એક

હયુ પણ રહી શકાય તેમ નથી ગીતાકાર કહે છે કે—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत।

અર્થાત્—કોઈપણ વ્યક્તિ એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી

જો અમસ્ત સમાજ લિક્ષા પાત્ર લઈને નીટળી પડે તો બોજન મળશે પણ ક્યાવી ! શુ આકાશથી બોજન વરમશે ? કોઈ દેવ આકાશથી બે જનનો વરસાદ વરસ વવાનો નથી તેને માટે તો યથોચિત પ્રયત્ન, પ્રવૃત્તિ અને પુરુષાર્થ કરવો જ પડશે કોઈ પણ માણસ પ્રવૃત્તિને છોડી શકતો નથી, તે તો સદજ ભૂમિકા આવતા, કામલબ્ધિ આવતા સ્વત છૂટી જશે જ્યારે પ્રવૃત્તિ છૂટવાના નિવસે આવશે ત્યારે તે સ્વય છૂટી જશે.

ભગવાન શાંતિનાથ વગેરેએ ચક્રવર્તી રાજ્ય ઠાડ્યુ કે તે બોગ્યમ્મો સમાપ્ત થતા યથાસમય અનાયામે છૂટી ગયુ ?

આપને કહેવુ પડશે ને છોડવાની ભૂમિકા આવતા જ છોડવામાં આવ્યુ જ્યાં સુધી છોડવાની ભૂમિકા આવી નહિ ત્યાં સુધી છોડ્યુ નહિ જો છોડવાનુ હતુ તો પહેલેથી જ કેમ ન છોડી દીધુ ? શુ પહેલા રાજ્યમા આસક્તિ હતી ? કે તેમનામા છોડવાની શક્તિ ન હતી કે તેમને ધર્મજીવનની વાસ્તવિકતાનુ જ્ઞાન ન હતુ ? ના, એવુ કોઈ નહતુ કાળ-વબ્ધિ ન હતી, તેથી પહેલા છોડ્યુ નહિ

જુદામા ક્ષણ આવે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી કાચા હોય છે ત્યાં સુધી કાખળાથી બદ્ધ હોય છે, પડી જતા નથી જ્યારે પાકી જાય છે ત્યારે સ્વય તૂટીને પડી જાય છે, તેને તોડવાની જરૂર પડેતી નથી.

લાગ પણ બે રીતે હોય છે એક લાગ હકપૂર્વક હોય છે, જે કોઈ આવેશમા આનીને કરવામા આવે છે, પરંતુ તેમા લાગેલી વસ્તુ સાથે સદ્ધર્મરૂપે સંબંધ ચાલુ રહે છે. તેવા લાગથી પતનની સંભાવના બની રહે છે. બીજી લાગ સદજ લાગ છે કે જે ઉચિત

વાતો ફેલાવી દીધી છે કે પુત્ર-પુત્રીઓ માતાપિતાની સેવા કરે, પુત્રવધૂ સાસુ-સસરાની સેવા કરે તે સર્વે સસારી કામ છે, તેમાં એકાંત પાપ છે તેમાં ધર્મનો અંશ પણ નથી આવી વાતો કરીને તેમણે ગૃહસ્થનું મન ગૃહસ્થધર્મની ભૂમિકાથી વિચલિત બનાવી દીધું છે. તેથી ગૃહસ્થ પોતાની જવાબદારીથી ભાગીને દૂર જાય છે તે તો બન્ને માર્ગથી વચિત બની જાય છે તે ગૃહસ્થધર્મનું પણ પૂરી રીતે પાલન કરી શકતો નથી તેમ જ સાધુ-જીવનના રમ્ભો પણ પૂરો આસ્વાદ લઈ શકતો નથી. તેમને માટે આ ઉક્તિ અરિતાર્થ થાય છે કે—

હલવા મિલે ન માડે, દોઢ દિનસે ગયે પાડે

એક પાંડેજી ધગ્ગાર છોડીને સંન્યાસી બની ગયા તેમણે ઘર છોડવામાં એવું વિચાર્યું કે ઘરની લૂખ્ખીસૂકી રોટલીથી પિડા છૂટશે અને મિષ્ટાન્ન ખાવાના મજાશે. પરંતુ સંન્યાસી જીવનમાં તો તેમને લૂખ્ખીસૂકી રોટલી પણ સમયમર ન મળી શકી

આજે ગૃહસ્થજીવનની પગદડીઓ ઉપર ચાલનારાઓએ પોતાનો માર્ગ અત્યંત સડીલ્યું બનાવી દીધો છે તેઓ એવું સમજવા લાગ્યા છે કે જે કામ આધુ કરે છે તેમાં જ ધર્મ છે અને જે કામ સાધુ કરતા નથી તેમાં પાપ સિવાય બીજું કંઈ હોતું નથી ધણા માણસોના મગજમાં આવી ખોટી અને ભ્રાંતિવાળી ધારણા ધર કરી ગઈ છે તેથી તેમની એવી ધારણા બની ગઈ છે કે રોટલી ખાવી તો જોઈએ પરંતુ તે કમાવાનું કાર્ય ન કરી શકાય; કપડા પહેવવા તો જોઈએ, પરંતુ તેને વણી ન શકાય; પતિ-પત્ની બની જાય, પરંતુ એકબીજાની સેવા ન કરી શકાય; માતાનું પદ સેવામાં આવે પરંતુ માતાનું કામ ન કરી શકાય, પિતા બનવામાં સોભાવ્ય સમજે પરંતુ પિતાની જવાબદારીથી બચતા રહે

આ ભ્રમપૂર્ણ માન્યતાઓએ આજે ગૃહસ્થ જીવનને વિકૃત

બનાવી દીધું છે. આ હાંધી ગાડી ક્યાં સુધી ચાલી શકે ? શું જૈન ધર્મ આવી રીતે ઉલટી ગાડી ચલાવવાનો આદેશ આપે છે ? શું તે કહે છે કે તમે જે કાંઈ બનવા ઇચ્છતા હો તેની જવાબ-દારીથી બચવાનો પ્રયત્ન કરો ?

જૈન ધર્મ, પ્રવૃત્તિઓને એકાંત રીતે બંધ કરવા માટે નથી. તે આ સંબંધમાં એક સુંદર વાત કહે છે.

ખેતીવાડી-વાણિજ્ય-વ્યાપાર વગેરે જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે સર્વેને બંધ કરીને ખેસી જશો તો એક દિવસ પણ કામ ચાલવાનું નથી. એટલું જ નહિ, અકર્મણ્ય બની આજસુઓની પંક્તિમાં ખેસી જવાથી તમે પ્રવૃત્તિઓથી છૂટકારો મેળવી શકશો નહિ તમારું મન જે પ્રવૃત્તિઓનો ભંડાર છે તે તો ચારે બાજુ ભટકતું જ રહેશે. તેનો વ્યાપાર કદી પણ બંધ થવાનો નથી તેને કેવી રીતે શોધશો ? તેને ક્યા રાખશો અને છુપાવશો ? તેથી જૈન ધર્મ કહે છે કે પ્રવૃત્તિઓ ભણે થતી હોય, પરંતુ તેના જે વિષયો પુટ (ઝેરનો પડિયો) છે તેને હટાવી દો. તેની પાછળ ગદી અને સ્વાર્થી તથા આમક્રિયક્રમ ઝેરીલી ભાવનાઓ છે તેનું ગળું પકડી બહાર કાઢો. તમે દુકાન ચલાવતા હો તો અન્યાયથી ધન ભેળું ન કરો, કોઈ ગરીબ માણસનું ખુન ચૂમો નહિ, કોઈને હુલવાની વૃત્તિ ન રાખો. તમારી પ્રવૃત્તિમાં જો અનીતિ અને છગ-કપટનું ઝેર નીકળી જશે તો તે પ્રવૃત્તિ તમારા જીવનની પ્રવૃત્તિમાં આડખેલરૂપ બનશે નહિ.

ખેતીવાડી કરનારને પણ જૈન ધર્મ કહે છે કે તમે ખેતી કરતા હો તો અંધાધુધીથી તેમાં પ્રવૃત્તિ ન કરો. ખેતીની પ્રવૃત્તિમાંથી અજ્ઞાન-અવિવેકનું ઝેર કાઢી નાખો. પોને ઉપજાવેલું અન્ન મોંઘી કિંમતે વેચાય એટલા માટે દુષ્કાળ પડે તો સારું એવી દૃષ્ટતા ન કરો, પરંતુ ખીજના જીવનનિર્વાહમાં મહાયક બનવાની પવિત્ર દૃષ્ટાણુમય ભાવના રાખો. બમ, તે ખેતી આરંભ બનશે. પવિત્ર દૃષ્ટાણુમયી ભાવનાને અનુરૂપ અમુક અંશમા પુણ્ય પણ ઉપાર્જન થશે.

ગૃહસ્થ ગમે તે ધર્મો કરતો હોય, પરંતુ તેની પાસે વિવેકનો પ્રકાશ હોય તો તેને માટે તે આર્યકર્મ છે તેથી ઈશ્વરે તેને અસાવધાનીથી, અવિવેકથી અને સાથે સાથે અપવિત્ર ભાવનાથી કાઢી દાર્ય કરવામાં આવે, પછી જો તે દુકાનદારી હોય, કે પછી ઘર સાફ કરવાનું કામ પણ કેમ ન હોય, તે અનાર્યકર્મ મૂની જગે જોઈને ધર્મ આર્યકર્મ અને અનાર્યકર્મની એક જ વ્યાખ્યા કરે છે વિવેક પૂર્વક, અભ્યાસનીતિ-પૂર્વક કરેલું કર્મ તે આર્યકર્મ છે અને અભ્યાસથી, અનીતિથી, ઇર્ગ-કપટથી અને દુર્સાવનાથી કરેલું કર્મ અનાર્યકર્મ છે.

એક દુકાનદાર છે તેની દુકાન ઉપર બાળક આવે કે ઇવનને ફિનારે એકેકો વૃદ્ધ આવે, કે પછી કાંઈ બોળી સ્ત્રી આવે, તે દુકાનદારે સર્વને પ્રમાણિકતાપૂર્વક ઉચિત નફો રાખીને એક જ ભાવથી માસ આપે છે, બરાબર વજન કરે છે, તો તે આર્યકર્મના માર્ગ ઉપર છે તેથી વિપરીત કાંઈ દુકાનદાર સર્વને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય, ખીજનું ગુણ કાપવાનું ધ્યેય રાખતો હોય, એક માસ ખતાવી ખીજો બગતો કે સેગબેગવાળો માસ આપતો હોય તો તે અનાર્યકર્મના માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યો છે.

અભ્યાસનું કામ છે બાળકને શિક્ષા આપી તેમજો વિકાસ કરવાનું જો તે પોતાના દર્તવ્ય પ્રત્યે બેપગવા રહે, બાળકો બળે કે ન બળે તેની તેને કોઈ પરવા ન હોય અને નાનીસી ખૂસ માટે બાળકને મારતો હોય તો તે અનાર્યકર્મના રસ્તે છે જો કાંઈ અભ્યાસક પોતાના કામમાં પૂર્ણ વિવેક રાખતો હોય, પોતાની જવાબદારી સાચી રીતે સમજતો હોય અને તેને પૂરી કરતો હોય તો તે આર્યકર્મ છે તેનો શુભ ફલ છે અભ્યાસ, અનીતિ, અવિવેક અને અજ્ઞાનને કાઢી નાખીને દર્તવ્ય-કર્મ કરવામાં આવે તે આર્યકર્મ જ છે.

જોઈને ધર્મને પૂજામાં આવે કે આસન કામ કર્યું છે જો મંદિર કામ કર્યું છે? અર્થાત્ સંમારનો માર્ગ કર્યો છે જો

મેક્સીમો ૧ માર્ગ જ્યો છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્યજી સૂત્રમાલ પછી સુગ રીતે દેવામાં આવ્યો છે કે —

જે આસવા તે પરિસ્સવા જે પરિસ્સવા તે આસવા ।

જે પ્રવૃત્તિથી આસવ થાય છે, જે કર્મોના આગમનું કારણ છે, તે પ્રવૃત્તિમાં જો વિવેકરૂપી રસ રહેવામાં આવે, તેમાંથી અજ્ઞાનને ઢાઢીને દૂર ફેંકી દેવામાં આવે, ન્યાય-નીતિ અને સયમનો દૃઢ મકરપ તેની પાછળ હોય તો તેજ પ્રવૃત્તિ સવરનું કારણ બને છે તેથી વિપરીત, સામાયિક, દયા, પૌષધમત વગેરે જે પ્રવૃત્તિઓ સવરનું કારણ છે, મેક્સીમો માર્ગ છે, તેમાં જો વિવેક ન હોય, જ્ઞાનનો પુટ ન હોય, સાવધાની ન હોય તો તેજ પ્રવૃત્તિ આસવનું કારણ બની જાય છે સાધુ બનવું તે સવર છે, જિતુ તેમાં કર્તવ્યની જાવના ન ગહે, સાધુત્વનો વિવેક રાખવામાં ન આવે તો વિપક્ષ દૃષ્ટિથી દેખાતો સવર પણ આસવ છે તે રગ-રોગાનથી ચમકાવેલો હવાઈ-મહેત છે, પરંતુ તેમાં પ્રેમ, શીલ વગેરે સદ્ગુણોની સુવામનો અભાવ છે

આ છે આસવ અને સવર સબંધી જૈન ધર્મનો દૃષ્ટિકોણ । આ છે આસવ અને સવરને માપનો જૈન ધર્મનો ગણ । જે ધર્મે આટલું મહાન મગજસૂત્ર આપ્યું હોય તેના અનુયાયી વર્ગમાં બ્યારે આપણે ધર્મ પ્રત્યે સકુચિત અને ખોટો દૃષ્ટિકોણ જોઈએ છીએ તો આપણા મનમાં નિરાશા ઉત્પન્ન થયા વિના કેમ રહે? મારા હૃદયમાં જો વાત આવ્યા કરે છે કે જૈન ધર્મે પોતાના સાધકોને માર્ગ જોધતા માટે પ્રકાશમાન રત્ન આપ્યું છે, છતાં પણ તે સાધકોની જ ભૂત અને જ્ઞાતિ છે કે જોએ આવું રત્ન મેળવીને પણ અધકારમાં માયું ફાડે છે અને વ્યર્થ વિતરણવાદ વધારે છે વસ્તુતઃ જૈન ધર્મે આસવ અને સવરના કાર્યોની લાખી સચિ બનાવી નથી, સચિ પૂરી બનાવી પણ ન શકાય જૈન ધર્મે થોડા કાર્યોની ગણતરી કરીને આગળ ઈતિ લગાડી દીધી નથી આર્થ—

અંનાર્થ કર્મોના સંબંધમાં પણ તેણે થોડા કાર્યો ગણાવેલા જ પૂર્ણ વિરામ લગાડી દીધું નથી. તેણે તો 'જે ચાલ્લે તદ્વપ્પમારા' લખીને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, આ પ્રકારના જે કાર્મ અન્ય કાર્યો છે તે સર્વે આર્યકર્મ છે. તે જ પ્રમાણે આસવ અને સંવરના વિષયમાં તેણે કહ્યું કે—વિવેકી પુરુષ આસવમાંથી પણ સંવરની રિયતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને અવિવેકી પુરુષ સંવરના કાર્યમાં પણ આસવ ગ્રહણ કરે છે. આ દૃષ્ટિકાણ દેટલો વિરાટ છે !

કાર્મ પૂછે કે ખેતી આર્યકર્મ છે તે સંબંધી પ્રમાણ શું છે ? સૌથી પહેલાં હું કહીશ કે પ્રજ્ઞાપ્રદરને વિવેક જ પ્રમાણ છે, તેના અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પણ પ્રમાણ છે. સૌથી મોટું પ્રમાણ મનુષ્યનો અનુભવ જ છે. શું તીર્થંકર કાર્મ વાતના નિર્ણય માટે કાર્મ ગ્રંથ, શાસ્ત્ર કે મહાપુરુષના કાર્મ વાક્યને શોધે છે ? નહિ, કારણ કે તેમની પાસે જ્ઞાનનો એવો પ્રકાશ છે, કે જેની આગળ બધા પ્રકાશો ફીકા પડી જાય છે. તેમને કાર્મ પોથી કે ગ્રંથ શોધવાની જરૂરત જ હોતી નથી.

તે પ્રમાણે જેની પાસે વિવેક ભુદ્ધિ છે, તેને કયાંય પણ ભટકવાની આવશ્યકતા નથી. જો તેની દૃષ્ટિ સમ્યક્ હોય અને સસ પ્રત્યે તેની ઊંડી નિષ્ઠા હોય તો 'તે સ્વંય કાર્મ વસ્તુના ઔચિત્યનો નિર્ણય કરી શકે છે. હું તો સાં સુધી કહું છું કે કેવળજ્ઞાનથી પણ પહેલો નંબર આત્માના સહજ વિવેકનો છે, કારણ કે 'તે જ સૌથી પહેલાં જાગૃત થાય છે અને આત્માને પ્રકાશ આપે છે. જે સાધક વિવેકનો સહારો લીધા વિના ધર્મની ઊંચી ઊંચી વાતો કરવા લાગે છે, તે પ્રકાર મેળવ્યા વિના અંધકારમાં ઠોકર આપીને નીચે પડી જાય છે. ધર્મનું રહસ્ય વિવેક વિના સમજમાં આવી શકતું નથી. એક ભારતીય ઋષિએ કહ્યું છે કે:—

यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ।

જે તર્કથી કોઈ વાતનો નિર્ણય કરે છે, તે જ ધર્મને બોલે છે, બીજા નહિ.

ગણધર ગૌતમે પણ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

પદ્મા સમિક્ષણ ધમ્મતત્તં તત્તં વિણિચ્છિય.

સાધકની સંદેહ બુદ્ધિ જ ધર્મતત્ત્વની તપાસ કરી શકે છે.

જીવન વિચારના આધાર ઉપર બને છે વિચાર કર્યા પછી જ આપણે કોઈ પ્રજાગ્નું આચરણ કરીએ છીએ અને વિચાર માટે વિવેકની આવશ્યકતા હોય છે તેથી ખેતી આર્યકર્મ છે કે નહિ તે પ્રશ્નનો વિચાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં પોતાના અંતઃકરણ પાસેથી ઉત્તર માગવો જોઈએ.

જે ખેડુત આખો દિવસ માથાથી માંડી પગ સુધી પરસેવો વહાવે છે, અન્ન ઉત્પન્ન કરીને સમારને આપે છે, પોતાનો બધો વખત, પરિશ્રમ અને જીવન અન્ન ઉત્પન્ન કરવાની પાછળ લગાવી દે છે. એવા અન્નોત્પાદક અને અન્નફાતાને આપ અનાર્થકર્મી કહો અને તેણે જ ઉત્પન્ન કરેલું અન્ન ખાઈને આપ એશ્વારામમાં જાહેરી ગાળા અને આપ આર્યકર્મી હોવાનો દાવો કરે તે અટપટી વાત અંતઃકરણ કેવી રીતે સ્વીકારી શકે? આપ બુદ્ધિના ગજથી માપીને જરા જુઓ કે સુ કૃષિ પ્રત્યેક સ્થિતિમાં અનાર્થ કર્મ હોઈ શકે છે?

સ્વાતુભાવથી અતિરિક્ત શાસ્ત્ર પ્રમાણોની પણ જો આવશ્યકતા હોય તો તેનો પણ ત્રુટો નથી.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ઉક્તેષ , છે કે જે સાધક પોતાનું જીવન સાધનામાં વ્યતીત કરે છે, જે સત્કર્મના માર્ગ ઉપર ચાલે છે અને સુખ ભાવના રાખે છે, તે પોતાનું આયુષ્ય મમામ્મ કરી દેવલોકમાં જાય છે. દેવલોકમાંથી આવીને તે ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને માટે અહીં નીચેની ગાથાઓ આપવામાં આવે છે:—

એતં યત્યુ દિરર્ણં ચ પસવો દાસ-પોત્સં ।
 યતારિ કામચંધાણિ, તત્ય સે ઉચ્ચજ્જહ ॥
 મિત્તવં નાદ્યં હોદ, ઉચ્ચાગોષ ય વર્ણવં ।
 અપ્પાયકે મહોપણ્ણે, અમિજાપ જસો વલે ॥
 —ક સૂત્ર ૩ ૧૭-૨૮

ઉપર્યુક્ત ગાથાઓમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જે સાધક દેવનોકમાં જાય છે તે જીવનનો પુન પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વાધી કર્યા જન્મ લે છે? તેનો ઉત્તર એ છે કે—તે જ્યાં રસદાર ખેતી બરાબર થતી હોય. સૌથી પહેલું પૃષ્ઠ એ આવું કે તે સાધકને ખેતર મળશે તેને ખેતગતી રસદાર ભૂમિ મળશે, જ્યાં તે સોનાથી પણ વધુ કિમતી જીવન-પ્રાણ અત્ત કિપત કરી શકશે અહીં સોના અને ચાંદીની પણ પહેલા ખેતર ॥ ગણતરી કરવામાં આવી છે આ પ્રમાણે જૈન ધર્મની ૫૨૫૨૧ ખેતીવાડીને પુણ્યનું ફળ માને છે ખેતીવાડી, ખેતર કે જમીન નો પાપનું ફળ હોત તે શાસ્ત્રકાર તેને પુણ્યનું ફળ શા માટે કહેતે?

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં આગળ કહ્યું છે કે —

કમ્મુણા વંમણો હોદ, કમ્મુણા હોદ ચત્તિઓ ।

ઘરસો કમ્મુના હોદ સુદો હવદ કમ્મુણા ॥

અર્થાત્—કર્મથી જ પાપલ્લ અને છે, કર્મથી જ ક્ષત્રિય અને છે, કર્મથી જ વૈશ્ય અને છે અને કર્મથી જ શૂદ્ર અને છે

અહીં કર્મથી વૈશ્ય બનવાનું બતાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ કર્મનો નિર્ણય આપ કેવી રીતે કરશો? કર્ત્વ દ્વારા, પૌત્ર વગેરે છે કે જે આપનામાંથી કાર્ધને પાછળ, કાર્ધને ક્ષત્રિય, કાર્મને વૈશ્ય અને કાર્ધને શૂદ્ર બનાવે છે? પાછળ ક્ષત્રિય વગેરે રૂપે પ્રયત્ન કરનાર કર્મ કયું છે? ધાર્મિક નિયમ અને મર્યાદાઓ તો બધા માટે સમાન છે અને તેનું ફળ પણ બધા માટે સમાન જ બતાવવામાં

આવ્યું છે કાર્ષ ધાર્મિક નિયમ કે વ્રત-કર્મ એવા નથી કે જે કાર્ષને ધાલણ અને કાર્ષને વૈશ્ય વર્ગે જનાવી દે

તો પછી અહીં કર્મનો શુ અર્થ છે ? આ વાત સમજવા માટે આપણે પ્રાચીન દીકાકારો તરફ દૃષ્ટિ કરવી પડશે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ઉપર વિસ્તૃત અને પ્રાજ્ઞ દીકા લખનાર વાદિ-વૈતાલ શાન્ત્યાચાર્ય વિક્રમની ૧૧ મી મદીમા ચર્ચ ગયા છે તેમણે પોતાનું સ્પષ્ટ ચિંતન જોઈને જનતા મામે રાખ્યું છે તેમણે 'કમુષ્ઠા વર્ધસો હોર્ષ' ૫૬ ઉપર દીકા લખતા કહ્યું છે કે —

કૃષિપશુપાલનવાણિજ્યાદિકર્મણા વેદ્યો ભવતિ ।

લગવશ્ચીતામા પશુ આજ વાત કહી છે —

કૃષિગોરક્ષગાણિજ્યં વેદ્યકર્મસ્વમાવજ્ઞમ્ ।

આજ આતિવશ આપણે કોને સમજવામાં મડખડમા પડી ગયા છીએ, પરંતુ પ્રાચીન જોઈને અને જોઈનેતર સાહિત્ય સ્પષ્ટ બતાવે છે કે કૃષિ કરવી તે વૈશ્ય વર્ણનું કાર્ય હતું આજ તે કાર્ય માત્ર શૂદ્રો અને અનાયોને માથે નાખવામા આવ્યું છે.

લગવાન મહાવીરે કૃષિકર્મ કરનાર વ્યક્તિઓને વૈશ્ય જ બતાવેલ છે લગવાન મહાવીર પાસે આવનાર અને વ્રત ગ્રહણ કરનાર જે પ્રમુખ શ્રાવકોનું વર્ણન ઉપાસક દશાગ સૂત્રમા આવે છે, તેમા કાર્ષ એવા શ્રાવક ન હતા જે શ્રાવક-અવસ્થામા ખેતીવાડીનો ધંધો ન કરતા હોય તેથી આપ સ્વયં વિચારી શકશો કે આપણી પરંપરા આપણને ખેતીના વિષયમાં શુ નિર્દેશ કરે છે ? વાણિજ્ય-વ્યાપારનો અર્થ તો ત્રીજો છે, વૈશ્યનું પહેલું કર્મ ખેતી અને બીજું કર્મ પશુપાલન ગણાયું છે

— અલગત, અહીં એક વાત ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ તે એ છે કે બાર વ્રતધારી શ્રાવકની ભૂમિકા સુધી તો ખેતીનો જરા પણ નિષેધ નથી તેની ઉપરની ભૂમિકા પ્રતિમાધારી શ્રાવકની ભૂમિકા

છે. ક્રમશઃ પહેલી, બીજી, ત્રીજી પ્રતિમાઓનો સ્વીકાર કરતા કરતાં આવક જ્યારે આઠમી પ્રતિમાને અંગીકાર કરે છે ત્યારે આરભના કાયેની સાગ કરતાં કૃષિનો સાગ કરે છે આ સંબંધમાં શ્વેતાશ્વર અને દિગંજર પરંપરાના બધા આચાર્યો એક જ સ્વરથી કહે છે કે—*

આરમ્ભ—કૃષ્યાદિકર્મ, તત્ત્યાગં કરોતિ ।

અર્થાત્—અહીં આરભનો અર્થ કૃષિકર્મ વગેરે મમજનો લેખ્યે તેનો સાગ આઠમી પ્રતિમામા થાય છે આ પ્રમાણે પ્રતિમાધારી આવક આઠમી પ્રતિમામા સ્વયં કૃષિ કરવાનો સાગ કરે છે અને નવમી પ્રતિમામા કરાવવાનો પણ સાગ કરી દે છે

શાસ્ત્રોનું આટલું બધું સ્પષ્ટ વિવરણ આપણી સામે વિદ્યમાન છે અને સાગનો ક્રમ પણ સ્પષ્ટરૂપે શાસ્ત્ર બતાવે છે, છતાં યોગ્ય માણસો ભ્રમમા પડેલા છે જે વાત આગળની જૂમિકામા છોડવાની છે, તેને પહેલાની જૂમિકામા છોડવાનો આગ્રહ કરવામા આવે છે અને જે પહેલાની જૂમિકામા સાગવા યોગ્ય છે, તેનું તો કાર્ષ્ઠેકાણુ જ નથી યોગીયાની જગ્યાએ પાધડી અને પાધડીની જગ્યાએ યોગીય કપેરી આપણે આપણને દુનિયાની દૃષ્ટિમા હાસ્યાસ્પદ બનાવી રહ્યા છીએ

આર્ય—અનાર્ય કર્મોનું વિવરણ પ્રદાપન સત્રમા પણ આવ્યું છે. ત્યાં યોગી વસ્તુઓ ગણાવી ‘જે યાવજ્ઞે તદ્દપ્પગારા’ કહીને સમસ્ત નિયોગ બતાવી દીધો છે તેનો અર્થ એ છે કે આ પ્રકારના અન્ય કર્મો પણ છે, જે આર્યકર્મ છે

કુભારના ધધાને પણ ત્યાં આર્યકર્મ બતાવ્યું છે તેથી આપ નિર્ણય કરી શકો છો કે કૃષિકર્મને અનાર્યકર્મ કહેવાનું કાર્ષ્ઠેકારણ ન હતું પરંતુ હમણાં વીનેલા જમાનામા કેટલાય નવા દીકાકારો

* સમન્તજદ્રુત ‘શ્લોકકલ્યાણકાયાદ’ અને પ્રવચનસારોદ્ધરની સિદ્ધાંતનીચા જુલિ જુઓ.

ઉત્પન્ન થયા છે, કે જે તે જુના આચાર્યોની માન્યતાઓ અને ભગવાન મહાવીરના સમયથી ચાલી આવતી પરંપરાઓને તોડી નાખવાની યોજના કરી રહ્યા છે અને યુગદૃષ્ટિ અને ક્રાંતિકારી આચાર્ય શ્રી જ્વાહરલાલજી મહારાજ, કે જેમણે પ્રાચીન પરંપરાના આધારે પોતાનું સ્પષ્ટ ચિંતન જનતા સામે મૂક્યું છે, તેમને ઉત્સુક પ્રરૂપણા કરનાર કહેવાનું દુસ્સહસ કરે છે 'ખેતી આચાર્યકર્મ નથી', તેથી વધુ મોટું જૂઠાણ ખીન્ન કયું હોઈ શકે ?

વિક્રમની ખીજ કે ત્રીજી શતાબ્દીની લગભગ આચાર્ય ઉમાસ્વાતિ થયા છે, જેમણે તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર સ્વોપચ લાખ્ય લખ્યું છે તેમણે કર્મોર્થની વ્યાખ્યા કરતા મ્હું છે કે —

કર્માર્થ - યજનયાજનાધ્યયનાધ્યાપનકૃપિવાણિજ્યયોનિપોષ-
ણશૃત્ય ।

આ ચિંતન મ્હાથી આ યુ છે ? તે જ પ્રશ્નાપના સૂત્રના આધારે અહીં ચિંતન પ્રવામા આવ્યું છે

આચાર્ય અશ્વક ભટ્ટે (આઠમી શતાબ્દી) તત્ત્વાર્થ રાજવાર્તિકમાં પોતાનું વિશિષ્ટ ચિંતન જનતા સામે રાખ્યું છે તેમણે ખેતીવાડી, ચંદન, વસ્ત્ર વગેરે ૧૧ વ્યાપારને અને લેખન-અધ્યાપન વગેરે ૬ ધધાને સાવધ-કર્માર્થ બતાવેલ છે તેનું મગ્ન્ય બતાવતા તેઓ કહે છે કે —

પદ્મપ્યેત્તેઽવિરત્તિમવળત્વાત્સાવધકર્માયા *

આ ૭ પ્રકારની આય અવિરતિના કારણથી સાવધકર્માર્થ છે, અર્થાત્ વત્તી આવકની ભૂમિકાની પહેલા તે સાવધકર્માર્થ છે. પરંતુ સારમાદ વત્તી આવક ચતા જે મર્યાદાબદ્ધ ખેતી વગેરે કર્મ કરે છે, લખવા-વાચવાનો ધધો કરે છે, તો તે અદ્ધારલની ભૂમિકામાં છે —

-આચાર્ય અશ્વકે લેખન આદિની પેઠે કૃષિને સાવધ કર્મ જ કહ્યું છે, મહારાસાવધ નદિ કૃષિને મહારાસ-મહાપાપ કહેનાર સૂદમ દષ્ટિથી વિચાર કરે,

અલ્પજ્ઞા વચકર્મ્યાંશ્ચ શ્રાવકા ।

ખેતી વગેરે કર્મો આર્યકર્મ હોવાનું આવી વધુ મારું પ્રમાણ મળીલું મ્હુ હોઈ શકે? સાગરા એ છે કે શ્રાવકની ભૂમિકા અસ્પારભની જે ભૂમિકા છે તેનું ગદસ્થ એ જ છે કે શ્રાવકમાં વિવેક હોય છે તે જે કામ કરે છે, તેમાં વિવેકની દૃષ્ટિ રાખે છે શ્રાવકનો હાથ એવો છે કે જોને તે હાથ અડે તે સૌનું મની જાય શ્રાવકની ભૂમિકા એવી ભૂમિકા છે કે જોમાં વિવેકનો જાદુ ગહેનો છે આ જાદુ જ તેના કાર્યોને અસ્પારભ બનાવી દે છે

મૂળ વસ્તુ વિવેક છે ત્યાં વિવેક નથી ત્યાં ખેતી પણ આવશ્યક કર્મ છે, ત્યાંસુધી કે વિવેકના અભાવમાં જાડૂ લગાવવું તે અશક્ય અસ્પારભ બનતો નથી

આ પ્રમાણે આપણે જીવના પ્રત્યેક પ્રજામાં આર્યકર્મ અને અનાર્યકર્મ તથા અત્યાગ્રહ અને મદારભનો નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ વિવેકનો ત્યાગ મ્હી કાઇ એક પક્ષની ખૂબી પકડી લઈ આપણે ખોટી ખૂબી પાછા કરશું તો આપણી સમજના કાર્ષ્ણ્ય નહિ આવે અને આપણે જોન ધર્મને વિચારી દૃષ્ટિમાં નીચે પાડશું

૫

કૃષિ અભ્યાસ છે

દરેક માણસે હિમા અને અહિમાનો મર્મ મમજવો જોઈ એ મનુષ્યે પોતાના દરેક કાર્યની છલાવટ કરની જોઈએ અને જોતું જોઈએ કે કયા કેટલી હિમા ચર્ષ ગઈ છે અને કયા કેટલી અહિસાની સાધના આવી રહી છે સાધાગણ્ય સાધકોના જીવનના બે ભાગ હોય છે— એક ગૃહસ્થ જીવન અને બીજું સાધુ જીવન ગૃહસ્થને પોતાના જીવનની ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરવાની છે અને સાધુને તેમના જીવનની ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરવાની છે સાધુ બનતા જ તેમના જીવનમા પૂર્ણતા આવી જાય એવું નથી મહાવ્રતોને ગ્રહણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી કે જીવનમા પૂર્ણતા આવી ગઈ એવું સમજવું તે ભ્રમ છે સાધુ પણ પોતે અપૂર્ણ છે અને તેમને પણ પોતાના જીવનની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની છે પૂર્ણતા હિમાલયની સર્વોચ્ચ ટોચ છે અને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે કંઈ સાધના અપેક્ષિત છે.

એ વાત તો હિંદુ છે કે સાધુ જાવકની અપેક્ષાએ યોગ્ય વધુ આગળ વધેતા છે કાર્મિક જીવે ચઢી ચૂકે છે, વધુ હિર્વમુખી બનવાના માર્ગ ઉપર આગળ અને આગળ વધી રહ્યા છે અને ગૃહસ્થ પોતાના ક્ષેત્રમા હજી પગલાં ખાડી રહેલ છે અને સાધુનું જીવન પણ જીવનનીયુ તો છે જ, તેની પણ અનેક શ્રેણીઓ છે

તે પ્રમાણે ગૃહસ્થ જીવનની પણ અનેક ઈણીઓ છે તેમાં પણ કેટલીય ઈણીઓ છે તેથી ગૃહસ્થ નાનો છે તો ગૃહસ્થ નગવ્ય છે, ઝેરનો ટૂંકડો છે. એવું સમજવું નહિ ગૃહસ્થ સાધુની અપેક્ષાએ નીચો હોવા છતાં પણ કોઈ અપેક્ષાથી જીવે છે જે ગૃહસ્થ વિવેકપૂર્વક જીવનના મેદાનમાં ચાલે છે, જેના હૃદયમાં પ્રત્યેક પ્રાણી માટે દયાનું ઝરણું અખડ વજા કરે છે, જે મહાહિંસાથી દૂર રહી પોતાની જીવન યાત્રાનો માર્ગ કાપી રહેલ છે, તે શ્રાવકના પોતાના કર્તવ્યને દૃઢતાથી પૂરું કરી રહેલ છે ભલે તે ધીરા પગવાથી ચાલતા હોય, પરંતુ લક્ષ્ય તરફ તે અવરત ચાલી રહેલ છે.

આપણે આપણી જૂની પરપરા તરફ દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ. તે પરપરા શું કહે છે ? જે ગૃહસ્થ પોતાની નાવની સાથે સાથે બીજાની નાવ પણ પાર કરે છે, તે ગૃહસ્થ કદી પણ ઝેરનો ટૂંકડો કોઈ જ ન શકે એમ આપણી પરપરા સ્પષ્ટત. કહે છે કોઈ માણસનો એવો ખ્યાલ છે કે ગૃહસ્થે પોતાની આજીવિકા માટે કમાવું પડે છે, વસ્ત્રો માટે પણ ધન પેદા કરવું પડે છે, વખત આવે પોતાના દેશ, સમાજ અને રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે કોર કર્તવ્ય પણ બજાવવું પડે છે, તેથી ગૃહસ્થ તો પાપમાં ડૂબેલો છે પરંતુ આપણે જો ગૃહસ્થ જીવનને શુદ્ધિની કસોટી ઉપર કસીને જોઈએ તો વિદિત થશે કે વિવેકવાન ગૃહસ્થ જો કે સાધુના ગુણસ્થાનથી નીચો છે. છતાં પ્રથમના ચાર ગુણસ્થાનોથી જીવે પણ છે, (કારણ દેશવિરતિ શ્રાવકનું પામ્યું ગુણસ્થાન છે) દુર્ભાગ્યવશ આપણું ધ્યાન નીચાઈ તરફ તો જાય છે પરંતુ ઊંચાઈ તરફ જવું જ નથી.

તેથી થોડાક માણસોએ એક સિદ્ધાંત ઠાલવો છે કે સાધુની અપેક્ષાએ ગૃહસ્થ નીચો છે, તેથી તેનો મતકાન્ડ-સન્માન કરવો, તેની સેવા સુશ્રુષા કરવી વગેરે કાર્યો બીજા ગૃહસ્થ માટે પણ સંસારનો માર્ગ છે. તે દિમા, અસલ, ચોરી અને કુશીલનો માર્ગ છે. તે

પતનનો રાહ છે. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે આવા વિચારોની પાછળ અજ્ઞાન ચક્કર ફાપી રહી છે અને તે વિચારોને વિવેકનો પ્રકાશ મળ્યો નથી, તેથી આ અધિકાર પ્રવર્તે છે. સુપાત્ર અને કુપાત્રની અનેક પ્રેમપૂર્વક ધારણાઓ પણ આ અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે. ગૃહસ્થ કુપાત્ર છે, તેને કાંઈપણ આપવું તે ધર્મ નથી, સાધુને આપવું તે જ ધર્મ છે—આ પ્રકારની બધી કલ્પનાઓ સંકુચિત વિચારો દ્વારા જ ધણામાં આવેલી છે.

આ પ્રમાણે એકાંત રીતે નાના-મોટાના આધાર ઉપર ધર્મ અધર્મનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. અંતે સાધુ પણ જીવે ગુણ-સ્થાને છે. તે સાતમા ગુણસ્થાનવાળાથી નીચા છે. સાતમા ગુણસ્થાનવાળા અપ્રમત્ત સાધુ પણ આઠમા ગુણસ્થાનવાળા સાધુથી નીચા છે. કેવળ જ્ઞાનીની ભૂમિકાથી સર્વે સામાન્ય સાધુ નીચા છે. અને હું પૂછું છું કે તેરમા ગુણસ્થાનવાળા અરિહંત ભગવાનની ભૂમિકા જાંચી છે કે નીચી? જો બારમા ગુણસ્થાનથી તે જાંચી છે તો ચૌદમા ગુણસ્થાનથી નીચી પણ છે. તો આ પ્રકારની અપેક્ષાકૃત જાંચાઈ અને નીચાઈ ભલે રહે, પરંતુ તેને બંધ ચર્ચાના આધાર બનાવવામાં કાંઈ મહત્ત્વ નથી. નીચેની ભૂમિકાઓને પાર કરી, જાંચી ભૂમિકામાં આવવું તે મહત્ત્વપૂર્ણ વાત છે. આપણે એ જોવું જોઈએ કે જીવન ઉપરની તરફ ગતિશીલ છે કે નહિ? સાધક નીચેની તરફ તો સરકતો જતો નથી?

ગૃહસ્થની ભૂમિકા ઉપર વિચાર કરો. તે મિથ્યાત્વના ગાઢ અધિકારને ચીરીને અનંતાનુબંધી કપાયોની નક્કર દિશાબોને ઉઠાંધી, અપ્રતના અપાર સમુદ્રને પાર કરીને અને અપરિમિત ભોગોની જ્વાળાઓને નિર્પત્રજીમાં કરીને જાંચે જાહેલ છે કે નહિ? તેણે મિથ્યાત્વની દુર્ભેદ મંથાઓને તોડી છે અને તે અહિંસા અને સસના માર્ગ ઉપર યશાશક્તિ પ્રગટિ કરી રહેલ છે. એ વાત જુદી છે કે તે હિંમત સાધકની પેઠે દોડી શકતા નથી, ધીરથી ચાલે છે.

સંયમગંગ સૂત્રમાં ધર્મે અને ધર્મ-શુદ્ધિનાં સંબંધમાં એક ઘણી
 અદ્વૈતપૂર્ણ 'અર્થ' આવે છે. આ 'સ્પષ્ટ' શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું
 છે કે જે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ વગેરેમાં પડેલ છે, તે આર્ય
 જીવનવાળા નથી, પરંતુ જેમણે હિંસા અને અસત્યના ચોડા અંગને
 તોડેલ છે, જે અહિંસા અને સત્યને 'હિંતકારી' સમજે છે અને
 અસત્ય વગેરે બંધનો પૂર્ણ રીતે તોડવાની ભાવના રાખે છે અને
 ક્રમશઃ તોડનાં જાય છે તે ગૃહસ્થ શ્રાવક પણ આર્ય છે. તેના
 અંગમાં સંસાર તરફ છે કે મોક્ષ તરફ? સદૃશ વિવેક-બુદ્ધિથી
 વિચાર કરનાર અવસ્ય કહેશે કે—'મોક્ષ તરફ.' એવા ગૃહસ્થના
 વિષે જ સંયમગંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

પસ ઠાણે ભારિય જાવ સંવદુષ્કર્મપહીણમગ્ગે પગં તતમ્મે
 સાહ્ય । —સૂ. સૂત્ર, દ્વિતીય દ્યુતસ્કંધ અ. સૂ. ૩૨

અને આ ગૃહસ્થ-જીવનની પ્રશંસામાં જે આર્ય અને એકાંત
 સમ્યક્ત્વ વગેરેની વાત કહી છે તે જ વાત સર્વે વિરતિ સાધુ માટે
 પણ કહેવામાં આવી છે.

આપ કહેશો કે "ક્યાં ગૃહસ્થ અને ક્યાં સાધુ?" સાધુની
 પેઠે ગૃહસ્થ એકાંત આર્ય કેવી રીતે? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા
 માટે મારે આપને એક પ્રશ્ન કરવો પડશે. હું પૂછું છું કે આપ—
 ગૃહસ્થ મરીને ક્યાં જાય છે?

‘દેવલોકમાં ।’

અને સાધુ?

છટ્ટાથી અગિયારમા ગુણુસ્માનવાળા સાધુ પણ મરીને દેવલોકમાં
 જાય છે. આ પ્રમાણે જેની રીતે બંનેની જાતિ દેવલોકની છે, તે
 પ્રમાણે બંનેનાં એકાંત આર્યત્વ પણ છે. તેથી કારણ એ જ છે કે
 ગૃહસ્થ શ્રાવકોના દષ્ટિમાત્ર સાધુની પેઠે જ અમ સત્યની તરફ છે,
 બંધનોના પાશને તોડવાની તરફ જ છે.

સુયગડાંગ સૂત્રના ક્રિયા સ્થાનમાં જ્યાં ક્રિયાઓનું વર્ણન છે ત્યાં ગૃહસ્થને જ્યારે સાધુની પેઠે એકાંત આર્ય દર્શાવેલ છે તો જોવી સ્થિતિમાં માધુ ભોજન વગેરે કાર્ય કરે તો પાપ થતું નથી અને આવક તે જ ભોજન વગેરેનું કાર્ય વિવેકપૂર્વક કરે તેમાં એકાંત પાપ અને પાપ જ લાગવાની જોડી થોપણા ક્યો જવી તે કેવી રીતે શાસ્ત્ર સંગત હોઈ શકે ? જે કાર્ય માધુ કરે છે તે જ કાર્ય વિવેક સહિત કરનાર આવક પાપી અને કુપદ્ધત કેવી રીતે બની ગયા ? આ વાતનો આપણે નિષ્પક્ષ બનીને વિચાર કરવો નોંધો

પાપ કરતું તે એક વાત છે અને પાપ થઈ જતું તે બીજી વાત છે. પાપ તો સાધુથી પણ થઈ જાય છે તે પણ કંઈ કાઈ પ્રવૃત્તિમાં ભૂલ કરી મેમે છે પરંતુ માધુ જાણી નોંધીને પાપ કરે છે એમ ન જોઈ શકાય તેઓ પાપ કરતા નથી, પાપ થઈ જાય છે તે પ્રમાણે આવક પણ થોડીક અશે તદસ્થવૃત્તિ રાખે છે પરિસ્થિતિ વશ તેમને આરેલ કરવો પડે છે, પરંતુ તે પ્રસન્ન ભાવથી નહિ. ઉદાસીન ભાવથી, મૂળમાં હેય (લાજ્ય) મમજીને કરે છે અલબત્ત કોઈ ગૃહસ્થ જે આસક્તિભાવથી આર ભાદિ પાપ કરતો હોય, પાપ કરીને પ્રસન્ન થતો હોય, પાપકર્મ માટે ઉત્સાહિત બની પગલાં માકલતો હોય તો તે અનાર્ય છે કિંતુ જે ગૃહસ્થ કામ તો કરતો જાય છે, પરંતુ તેમાં મિથ્યાદૃષ્ટિથી આસક્તિ રાખતો નથી, તે તેમણી ઝેરને અમુક અશે ઓછું કરતો જાય છે, તો તે અનાર્ય કંઈ શકાય નહિ આવું ન હોત તો ભગવાનો તેને એકાંત સમ્યક્ અને આર્ય શા માટે કહેને ?

આટલું સમજ્યા પછી હવે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. એક બાણુ ભગવાને આવકના જીવનને એકાંત સમ્યક્ આર્ય જીવન કહ્યું છે અને બીજી બાણુ તમે ખેતીનો ધંધો કરનાર આવકને અનાર્ય સમજો છો આ મને પરસ્પર વિગેધી વાતોનો મેળ કેવી રીતે બેસી શકશે ? આપ દિવસને દિવસ પણ કહો અને રાત પણ કહેતા

જાઓ તે વાત ધ્રુવિ કેવી રીતે સ્વીકારી શકે ? આવશ્યકી બુદ્ધિ અસ્પષ્ટ થતી છે, મહાર બની નહિ મહાર બનો અર્થ છે—ધોગ દિસા, ધોર પાપ મહાર બની ગતિ નરક છે, નરક સિવાય તેની બીજી કાર્ષ ગતિ નથી આ વાત શાઓમા રપષ્ટ રૂપે કહેવામાં આવી છે —

મહારંમયાપ, મહાપરિમહ્યાપ, પંચિવિયકહેણં, કુણિમા દારેણં।
—ઘોષપાતિક સુત્ર

અહીં નરક ગતિના ચાર કારણોમાં પહેલું કારણ મહાર બ બતાવ્યું છે આપ એક બાળુ તો આવકને અસ્પષ્ટ તરીકે સ્વીકારો છો અને બીજી બાળુ ખેતીવાડી કરવાના કારણથી તેને મહાર બની બિપાધિથી પણ વિભૂષિત કરતા જાઓ છો

આપ જાણતા જ હશો કે ગૃહસ્થ જીવનમાં આનંદ આવકે જે ક્યું હતું તે એક આદર્શની વસ્તુ હતી આનંદ જેવા દિવ્ય જીવન વ્યતીત કરનાર આવક મહાર બનું કાર્ય કરી શકે નહિ આનંદ આવક અવસ્થામાં પણ ખેતી કરતા હતા, આ વાતનો અસ્વીકાર કરી શકાય તેમ નથી આનંદ આવક હતા, તેથી અસ્પષ્ટ બની હતા, છતાં પણ તેઓ ખેતી કરતા હતા તેનો ફક્તિર્માર્ એ જ છે કે ખેતી આવક માટે અનિવાર્યત વર્જનીય નથી, તે અસ્પષ્ટ બમાં જ છે

કાર્ષ કહે કે આનંદ મહાર બની હતા અને તેમના પરિવારમાં પરપરાથી ખેતીનો ખર્ચો ચાલ્યો આવતો હતો આવક બન્યા પછી તેમણે ખેતીની જમીનની મર્યાદા કરીને બાકીનો ભાગ કરી દીધો હતો

આ કથનનો અર્થ એ થશે કે ખેતી મહાર બ તો છે, પરંતુ તેની મર્યાદા થઈ શકે છે જગત્તું ક્યાંય મહાર બની મર્યાદા થાય છે? અથવા મહાર બની મર્યાદા કરી પછી પણ શું કાર્ષ અશુભની આવશ્યકી કાર્ષિમાં ગળાવી શકે? મહાર બની મર્યાદા કરીને જો આવકની કાર્ષિ પ્રાપ્ત કરી શકે તો કલ્યાણની મર્યાદા કરનાર પણ આવકની કાર્ષિમાં જોડાઈ જાય છે અને અશુભને અશુભ મનાવીર

પાસે કોઈ વ્યક્તિ આવીને કહેતી કે—“પ્રભો ! હું સૌ કતલખાના-
ચલાવી રહી છું અને હજી સુધી આવકની જૂમિકામાં આશ્રય નથી.
હવે હું મર્યાદા કરું છું કે સૌથી વધુ કતલખાના ચલાવવાનો ભાગ
કરવો અને આપના અણુવતી આવક સંબંધી સદસ્યતા પ્રદાન કરો.”
તો શું ભગવાન તેને પોતાના અણુવતી આવક સંબંધી સદસ્ય તરીકે
ગણશે ? નહિ. ભગવાન ઉત્તર આપતે કે—“અણુવતી આવકનું પદ પ્રાપ્ત
કરવા માટે તમારે મહારંભનો પૂરી રીતે સૌથી પહેલાં ત્યાગ કરવો
પડશે. તાત્પર્ય એ છે કે કતલખાના, જુગારના અખાડા, વેશ્યાલય
કે શરાબની ભઠ્ઠીઓ ચલાવીને અને તેની થોડી મર્યાદા બાંધીને,
કોઈ પણ માણસ અણુવતી આવકની શ્રેણી પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા
કરે તો તે પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. એવું થવું તે સંભવિત જ નથી.

આ પ્રકારની મર્યાદાઓ તો ચતી જ રહે છે. અમે ન્યારે
ચંચળમાં વિહાર કરતા હતા ત્યારે કોઈ માંસાહારી કે શિકારી
ગૃહસ્થ મળતો તો તેને માંસાહાર કે શિકાર છોડવાનો ઉપદેશ આપતા.
જો તેઓ પૂરી રીતે છોડવાનું સ્વીકારતો નહિ તો અધિક ન કરવાનો
ઉપદેશ આપતા. પરંતુ શું તેથી તેનું શુદ્ધસ્થાન બદલી ગયું ?
એક હજાર હરણુ મારનાર જો પાંચસો સુધીજ હરણુ મારવાની
મર્યાદા કરી લે તો ભલે તેને કલ્યાણનો આજો માર્ગ મળ્યો હોય,
પરંતુ એટલા માત્રથી તેને અણુવતી આવકની જૂમિકા મળી શકતી
નથી.

કૃષિ સંબંધી વિચાર કરતાં આપણે ભગવાન આદિનાથને
સ્મરણમાં રાખવા જોઈએ. કલ્પવૃક્ષથી યુગલીઆઓનો નિર્વાહ થતો
હતો. તે વખતે અનનું કોઈ સકટ ન હતું. યુગલીઆઓ જો કે ત્રણ
પદ્ધતિપ્રમતની આયુષ્યવાળા હતા, પરંતુ અંતિમ સમયમાં જ તેમને
સંતાન થતા. અર્થાત્ યુગલીઆનું એક જોડું ન્યારે વિદાય લેવાની
તૈયારી કરે ત્યારે આ બાલુ બીજું જોડું ઉત્પન્ન થઈ જતું. આ પ્રમાણે
તેની સંખ્યામાં કોઈ વિશેષ વધઘટ ચતી નહિ. પરંતુ ભગવાન

અસમદેવતા વખતમાં' રૂપરૂઢ ઉત્પાદનનું માધન હોય. તે ધરણી
લાગ્યા અને જનસંખ્યા વધવા લાગી. તેથી રૂપરૂઢોથી તેમની
આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ થઈ શકી નહિ. નવાં ઉત્પાદન ઓછું થતું
હોય અને ખાનાર અધિક થઈ જાય, ત્યાં સમર્થ થયા વિના રહે નહિ.

નળ ઉપર પાણી ભરવામાં તું-તે શા માટે થાય છે? કારણ
એ છે કે પાણી ઓછું આવે છે અને તે પણ જલદી બંધ થઈ જવાનો
ડર રહે છે અને માણસોને પાણીની આવશ્યકતા વધુ હોય છે તેથી
પરસ્પરમાં લડાઈ-ઝગડા થાય છે એક ધડાડે છે કે હું પહેલાં ભરી
લઉં અને બીજા પણ તે જ પ્રમાણે ધડાડે છે પરંતુ પાણીથી
પરિપૂર્ણ કુવા ઉપર આવી ગિયતિ હોતી નથી ત્યાં જોડું ભેઈંજે
તેટલું પાણી મળી શકે છે, તેથી સમર્થ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.
ત્યાં અભાવ હોય છે, કારણ પોષણના સાધનો પૂર્યા હોતા નથી,
ત્યાં જ સમર્થ થાય છે. ત્યાં ઉત્પાદન વધુ હોય છે અને ખાનાર-
પીનાર ઓછા હોય છે, ત્યાં અભાવમૂલક સમર્થ થતો નથી. વિવિધતા
હોતી નથી કે સંમંદરૂપિ પાગલતી નથી.

એક માણસ નદીમાં ડૂબી રહ્યો છે. તે તરવાનું બાથુતો નથી. આપ તરવાનું બાથુતો હો અને તુરત તેને બહાર કાઢી દો છો. એક બીજી વ્યક્તિ છે. તે ડૂબનારને જોઈને તેને શીઘ્ર બહાર કાઢી દે છે અને સાથે સાથે તરવાની કળા પણ શીખવી દે છે. તે બેમાંથી કોનું કાર્ય મહત્ત્વપૂર્ણ છે ?

તરવાનું શીખવનારનું !

હીક છે, કારણ તે માણસ પોતાની સામે ડૂબનારને તો બચાવી શકે પરંતુ બીજા કયાંય ડૂબતું હોય તો તેને કયાંથી બચાવી શકે તે પરંતુ તે કોઈને તરવાની કળા જ શીખવી દે અને તેને સ્વાવલંબી બનાવી દે તો તે માણસ કયાંય ડૂબશે નહિ અને નિર્ભય બની જશે. ડૂબતાને બચાવનાર જો માણસને તરવાનું ન શીખવે અને ડૂબતાઓને પકડી પકડી બહાર કાઢતો રહે તો ડૂબતાને બચાવવાની સમસ્યાને કદી હિંદસ આવશે જ નહિ.

આપના ઘેર કાર્પ સાધાર્મિક બાર્ડ આવ્યો હોય તે તે વખતે પછાત સંકટમાં હોય, તેના ઘરમાં ખાવા અજ ન હોય અને તે ગરીબીથી ઝડપ હોય. આપે તેને તારકાલિક મદદ કરી અર્થાત્ત બે ત્રણ વાર જમાઓ પરંતુ શું આટલું કરવા માત્રથી તેના જીવનની સમસ્યાનો હિંદસ આવી ગયો ? તેની સામે બીજા દિવસે પાછો તે જ જૂનની સમસ્યા આવીને ઊભી રહેશે. પરંતુ કાર્પ બાર્ડ એ તેને ડૂબી જોઈ, દયાથી પ્રેરણા કાર્પ કામધધે ચડાવી દીધો, ધંધો શીખવી દીધો, અને તેને પગલર બનાવી દીધો. તે પહેલાની સરખામણીમાં બીજી વ્યક્તિ અધિક ઉપકારી ગણાશે.

તે કારણથી જ દેશના નેતાઓ નવયુવકને પોતાના દેશના મહત્ત્વપૂર્ણ ધંધો શીખવે છે, તેમનો વિકાસ કરે છે અને દેશની આર્થિક તથા ખોરાક સંબંધી સમસ્યા હિંદસે છે. તેને જ તરવાની કળા શીખવવી કહે છે.

જગવાન ઋષભદેવે 'પણ' તે યુગલીઆઓને તરવાની 'કળા' શીખવી તેમના સેમધર્મા મનુષ્યોની સખ્યા વધી ગઈ હતી માળાપો 'પણ' જીવતા રહેતા અને સતાનો 'પણ' જીવતા રહેતા. એક જ જોડું ઉત્પન્ન થવાનો પ્રાકૃતિક નિયમ તે સમયે તૂટી ગયો હતો સતાનો વધવા લાગ્યા હતા સ્વયં જગવાન ઋષભદેવને સો પુત્રો અને ધર્મ પૌત્રો હતા. કલ્પવૃક્ષોમાં અર્થાત્ ઉત્પાદનમાં 'ઘટાડો' થતો ચાલ્યો હતો, તે ધખતનો ઇતિહાસ વાચશો-તો! આપ જાણી શકશો કે જે યુગલીઆઓને પહેલા 'વૈર-વિરોધનો' સ્પર્શ થયો ન હતો તેઓ 'પણ' ખોરાક માટે 'પરસ્પરમાં' બોલાચાલ કરવા લાગ્યા, ઝગડવા લાગ્યા, લાખો વર્ષો સુધી કલ્પવૃક્ષની વહેંચણી થઈ ન હતી, પરંતુ હવે તો તોપણ ચલા લાગી અને વૃક્ષો ઉપર 'સૌ સૌનો' પહેરો બેસવા લાગ્યો એક યુધ્ધ બીજા યુધ્ધના કલ્પવૃક્ષના ફળ લેવા આવતું તો પરસ્પરમાં લડાઈ થતી. એક વર્ગ કહેતો કે-આ કલ્પવૃક્ષ મારું છે. બીજો કહેતો કે-આ મારું છે, બીજો કાઈ તેના ફળ લાઇ શકશે નહિ સૌ કાઈ કહેતું કે હું પહેલા ખાઈશ તું એને લઈ લે તો પછી હું શુ ખાઈ ?

આ પ્રમાણે સંઘર્ષવૃત્તિ વધવા લાગી તે વખતે જો જગવાન ઋષભદેવ જીવા કળાકાર ન હોત તો યુગલીઆ પરસ્પરમાં લડી-ઝગડીને સમાપ્ત થઈ જાત, જગવાને તેમને આચો 'માર્ગ' જતાઓ અને તેમના 'કોરાને' મટાજો

આશંકા કરી શકાય કે શું જગવાન ઋષભદેવ તેમને ખાવાનું ન આપી શકત ? દેવતાઓ અને દેવતાઓના રાજા ઈન્દ્ર તેમની આરામા હતા તેઓ આજ્ઞા આપતે તો તેમને ખાવાનું મળવામાં ક્યા વાર લાગે તેમ હતી? પરંતુ તેમ કરવાથી ન્યાં સુધી જગવાન રહેને સાં 'સુધી' જ તેઓની આવશ્યકતાની પૂર્તિ થાત સાગ્ગાદ એ જ ઝગડો, ગડબડ અને મારપીટ થાત જ્યાં તે જ અમર્યા ફરીથી ઉભી થાત તેથી જગવાને તેમને પોતાને દ્રમ્ય જ

ધિવિદ્યુતિ, કરવાનું શીખવ્યું તેમણે કહ્યું, તમારા હાથ સ્વયં તમારી સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરી શકશે

આ પ્રસંગે મને અચર્ય વેદકાલિન એક વૈદિક ઋષિની વાત માદ આવે છે તેમણે કહ્યું, હતું કે:—

અર્ચં મે દ્વસ્તો મગવાન્, અર્ચં મે મઠાવત્તર ॥

આ મારા હાથ જ ભગવાન છે, બાકી મારા હાથ ભગવાનથી પણ વધુ છે હાથ જ એશ્વર્યનો ભંડાર છે

આ પ્રમાણે ભગવાને યુગલ્લીઆઓના હાથોથી જ તેમની સમસ્યા ઉકેલી હતી તે કહ્યું છું કે ભગવાને તે યુગલ્લીઆઓની જ સમસ્યાને નથી ઉકેલી, પરંતુ આજના જીવનની વિષ્ટ સમસ્યાને પણ ઉકેલી છે. ભગવાનની આ અપરિમિત અનુકંપા પ્રત્યે કયા શબ્દોમા કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરી શકાય? માનવજાતિના એ મહાન ત્રાતાની પ્રતિભા અને દયાળુતાનું વર્ણન કયા શબ્દોમા કરી શકાય? જ્યાં સુધી મનુષ્ય જાતિ આ પૃથ્વી તળે ઉપર મોલુદ રહેશે અને સર્વે મનુષ્યો માસભોગી નહિ બની જાય, ત્યાં સુધી ભગવાનની એ દયા માટે આભારી રહેશે.

અમરા કેટલાક સાથીઓ કહે છે કે—ખેતી તો મહાર ભાઈ ભગવાન ગૃહસ્થાશ્રમમા હતા, તેથી તેમણે જનતાને મહારભાઈ શિક્ષા આપી.

પરંતુ આ વાત મારે ગળે ઉતરતી નથી આપને ગળે પણ નહિ ઉતરે, કારણે પણ ગળે ન ઉતરી શકે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા તેથી ભગવાને જો મહારભાઈ ખેતી શીખવી તો તેઓ પશુઓને મારીને ખાવાની શિક્ષા પણ આપી શકતે. તો પછી તેમણે કેમ કહ્યું નહિ કે—આ લાંબો કરોડો પશુ-પક્ષીઓ મોલુદ છે તેમને મારા અને ખાઈ જાઓ તેમણે શિકાર કરીને જીવન-નિર્વાહ કરી લેવાની શિક્ષા કેમ ન આપી? પશુ-પક્ષીઓને મારવાની પેઠે અને શિકાર ખેલવાની પેઠે ખેલોને પણ મહાર ભાઈ માનનાર આ પ્રશ્નનો શું ઉત્તર આપશે?

પશુઓને મારી ખાવા તે મહારાજ હોવાથી નરકનું કારણ છે અને નો ખેતી પણ મહારાજનું કારણ હોય તો તે પણ નરક ગતિનું કારણ છે, તો પંચો ભગવાન પણ-પક્ષીઓને મારીને ખાવાની અથવા મને ઉપાયોની શિક્ષા આપી શકત પરંતુ ભગવાને એમ ક્યું નથી, તેનું કાર્ષ્ક કારણ તો હોયુ નેઈ એ કે નહિ ?

કારણ એ જ છે કે ખેતી વાસ્તવમાં મહારાજ નથી, અહપાર ભ છે ભગવાને અહપાર ભ દ્વારા જનતાની સમસ્યા ઉકેલી તેમણે જોયું કે નો અહપાર ભને ધધો પણ શીખવવામાં નહિ આવે તો તેઓ મહારાજ-મહાપાપમાં પડી જશે માણસો પરપરમાં લડીને મરી જશે, એક ખીખને મારીને ખાવા લાગશે આ પ્રમાણે ભગવાને મહારાજની અનિવાર્ય વ્યાપક સલાવના ને ખેતીવાડી શીખવીને સમાપ્ત કરી દીધી અને જનતાને આર્યકર્મના રસ્તે લગાડી માસ ખાવું, શિકાર ખેલવો વગેરે ભગવાને શીખવ્યું નથી, કારણકે તે સર્વે અનાર્ય કર્મ છે, જ્યારે ખેતી આર્ય કર્મ છે

કેટલાકનું કહેવું છે કે-જ્યારે ભગવાન યુગલ્લીઆઓને ખેતી કરવાનું શીખવતા હતા ત્યારે ખજું કરતી વખતે (ખજામાં અનાજ કાઢવાની ક્રિયા કરતી તે) ખજદો અનાજ ખાઈ જતા હતા તેથી ભગવાને ખજદોના મોઢા ઉપર શીખલી બાંધવાની સલાહ આપી તેથી ભગવાનને અંતરાય કર્મ બંધાયું; જેના કળ રૂપે તેમને એક વર્ષ સુધી આહાર મળ્યો નહિ પરંતુ આ એક કલ્પના છે આ કલ્પનાની પુષ્ટિમાં કાર્ષ્ક પણ વિશિષ્ટ પ્રામાણિક મનનો આધાર પણ મળતો નથી માણસોની વિચાર કરવાની શુદ્ધિ ઓછી થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ આવી જાતની વાતો થડી કાઢે છે નો ભગવાન એક વર્ષ સુધી ખાવામાં પડતે તો એકનિષ્ઠ તપસ્યા કેવી રીતે કરી શકતે ?

આચાર્ય અમરચંદ્રએ પચાનંદ મહાકાવ્યના ૩૫મા ભગવાન અપમદેવનું જે ચરિત્ર લખ્યું છે તેનો એકેક અધ્યાય આપ વાંચીશ તો આપ આનંદવિભોગ બની જશો. તેમણે લખ્યું છે કે ભગવાન

જાપભદ્રેવ. સાથે ચાર હજાર માણસોએ દીક્ષા લીધી હતી. તેમને થયું કે જગવાન તો કાંઈ બોલતા નથી, તો ક્યાં કેવી રીતે બોજન કરવું તેની કાંઈ ખબર પડતી નથી. જગવાન તો નિસ્પૃહી બનીને વનમાં ધ્યાનસ્થ હોવા છે. તેથી તેઓ બધા ગભરાઈ જઈ પદપ્રણામ કરી ગયા, સાધના પથથી નીચે ઉતરી ગયા. જગવાને જોયું કે શૂંઘ સહન કરી ન શકવાથી બધા સાથીઓ ચાલ્યા ગયા છે. તેથી મારે હવે નવા આવનાર સાધકોને માર્ગ પ્રદર્શન કરવા માટે બોજન કરવું જોઈએ જગવાન ઇચ્છે તો શું એક વર્ષને બદલે બે વર્ષ તપસ્યા કરી શકતા ન હતા ? પરંતુ અન્ય સાધારણ સાધકોના હિતની દૃષ્ટિથી જ તેઓ આહાર માટે નીકળ્યા. કારણકે જનતા મહાન પુરુષોનું અનુકરણ કરે છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

શ્રેષ્ઠ પુરુષ જે આચરણ કરે છે તેને જનતા પ્રમાણ માની લે છે અને તેનું અનુકરણ કરવા લાગે છે.

આપણે ત્યાં વર્ણન આવે છે કે જે તીર્થંકરે પોતાના જીવન-કાળમાં વધુમાં વધુ મમયની જેટલી તપસ્યા કરી છે, તેટલી સીમા સુધી જ તેમના અનુયાયી સાધકો પણ તપસ્યા કરી શકે છે. જગવાન મહાવીરે સૌથી વધુ લાંબી તપસ્યા ૭ મહિનાની કરી હતી તો તેમના શિષ્ય પણ ૭ મહિના સુધીની તપસ્યા કરી શકે છે, તેથી

*गृह्णामि यदि नाहारं, पुनरद्याप्यमिग्रहम्,
तनोमि तपसैव स्यात्, प्रशमं कर्मणामिति ।
तदा कच्छादय इव, निराहारतयाऽदितः,
मज्जमता भविष्यन्ति भविष्यतोऽपि साधवः ।
एवं विचिन्त्य चित्तेन, चिरं प्रचलितः प्रभुः,
निर्दोषमिक्षामाकाङ्क्षन्, पुरं गजपुरं ययौ ।

—પ્રજ્ઞાનન્દમહાકાવ્ય ૧૩/૨૦૦-૨૦૨

વધુ કરી શકતા નથી ભગવાન ઝડપભેદે સૌથી લાખી તપસ્યા એક વર્ષની કરી હતી જો એક વર્ષ સુધીની તપસ્યાની મર્યાદા હોત નહિ તો આજ એ 'વર્ષો' તપ કેવી રીતે પ્રચલિત થાત? જગ વિચાર કરો-શુ ભગવાન મહાવીર સાત મહિનાની તપસ્યા કરી ન શકે? અવશ્ય કરી શકતા હતા, પરંતુ તેમણે વિચાર્યું કે હું તપસ્યામાં જોડેલો આગળ વધીશ, તેટલું મારા શિષ્ય-સાધકો પણ આગ્રહમૂલક મારે અનુકરણ કરશે અને તેઓ વર્ષકલેશમાં પડી જશે આવું વિચારીને જ ભગવાન મહાવીરે છ મહિનાની તપસ્યા કરી

તે જ પ્રમાણે ભગવાન ઝડપભેદે પણ એક વર્ષનું જ તપ કર્યું હતું આહાર માટે બટકતા રહ્યા હતા જો દુર્ગેજ આહાર માટે ફરતા રહેત તો તેઓ તપસ્યા જ કેવી રીતે કરી શકત? આ અતરાય હતી કે તપ હતું કે હું ખાઈ છું કે આ દૃષ્ટિથી આપના મતનું સમાધાન થઈ જશે

આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ થઈ ગય છે કે ભગવાનનાં ઝડપભેદે ખેતીવાડી વગેરેના જે ધર્મો શીખવ્યો તે આર્ય કર્મ હતું, અનાર્ય કર્મ નહિ તેમણે વિવાહપ્રથા તો ચલાવી, કિંતુ વેસ્થાવૃત્તિ નહિ તેમણે ખેતી શીખવી, પરંતુ માંસ ખાવાનું શીખવ્યું નથી અને તેમણે જે કાર્મ શીખવ્યું છે તે પ્રજાના હિત માટે જ શીખવ્યું છે

મહાપુરુષ કદી પણ મહારાજના મર્ષની શિક્ષા દેતા નથી એક મહાપુરુષ કહાવનાર વ્યક્તિ જો એવા કાર્યની શિક્ષા આપે તો તે પણ નરકની અધિકારી-બને, કારણકે-હનરો-લાખો વ્યક્તિ-તેની પછવાડે તે જ કામ કરેલી રહે છે

હું એવણી આપેલા ધર્મનું છું કે, ખોટાં કદાચદર્મ પડીને માણસો ભગવાન ઝડપભેદવાળા હોવાને અને મહાને આદર્શ જીવન ઉપર પ્રકારાન્તરથી કાંઈ ના ઉછાળે ભગવાનને મહારાજના શિક્ષક કહેવાથી તેમની ધોર આસાતનાં ચાલ છે, તીર્થંજીની આસાતના કરવા કરતા ખીજી મેલુ-પાપ કર્યું-હોઈ શકે ને નહીં

અહિંસા અને કૃષિ

પ્રકીર્ણક પ્રશ્નો

ચાર ખાસ દિવસોથી જે વિષયની ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને જે વિષય ઉપર આપની સાથે પુષ્ટજા વિચાર-વિનિમય થતો રહ્યો છે, તે વિષય ઉપર અહીં અને બહાર પણ કાર્ષિક હલચલ મચી ગઈ છે. મનથી વિચાર કરવા માટે કાર્ષિક ગરમી પેદા થઈ છે. જ્યારે કેમ પણ રાષ્ટ્રીય વિષય ઉપર, પણ કે વિપક્ષમાં રહીને ચર્ચા થવા માટે છે સારે સમજણુ જોઈએ. કે કાર્ષિક થઈ રહ્યું છે એવી ચર્ચાથી અને ઉત્તેજનાથી—જો તે સાચી રીતે હોય તો—વિચારોની જડતા દૂર થાય છે, વિચારો ગતિશીલ બને છે અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે.

કૃષિ મંત્રી જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે, તેને હવે મૂલતી સેવી બઈએ જાગૃત્વ જે પ્રવચન વ્યાખ્યાન છે તે વ્યાખ્યાનમાં સીધી રીત પ્રમાણે નથી આજે. એક પ્રશ્ન ઉપર પ્રકાશ પાડીય, કે જે પ્રશ્નો ચર્ચા કરવામાં રહી ગયા છે: આપના મગજમાં પણ જે પ્રશ્નો આવ્યા હોય તેને આમ વ્યક્ત કરી શકાય છે. તેને કાનૂન દ્વારા કે કાનૂન ઉપર લખીને, આપ અગ્ર કરશે તો, તે

પ્રશ્નો પર પણ હું ચર્ચા કરીશ કોઈપણ વિષય સમઘી આપના મનમાં શંકા ગહી ગઈ હોય અથવા કોઈ પ્રશ્નની ગૂંચ ઉઠી ન હોય, તેવી બાબત અવશ્ય મગટ કરવી જોઈએ

બ્યાખ્યાનનો અર્થ રેકૉર્ડની પેઠે અટક્યા વિના બોલ્યા જ જવું તેમ નથી આપની સમજૂતી કોઈ વાત ન આવી હોય અને આપ કહો કે મહારાજ ! ઉભા રહો અમારી મમજમા આવવું નથી છતાં હું અટકું જ નહિ, એમ નથી મારૂં બ્યાખ્યાન રેકૉર્ડ જેવું નથી હું તો બ્યાખ્યાનની વચ્ચે વિચાર પણ કરીશ, નવા પ્રશ્નો મામે આવતા તેને સાલળીશ પણ ખરો એ તેનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરીશ

મારી સામે આજે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો છે જે કે તે પ્રશ્ન એકદમ નવો તો નથી, તેના સમઘમાં સામાન્ય રૂપે ચર્ચા પણ થઈ ચૂકી છે અને હું તે સમઘી મારો દષ્ટિકોણ અને જૈન ધર્મનો દષ્ટિકોણ બતાવી ચૂક્યો છું, છતાં પણ જ્યારે પ્રશ્ન મારી મનુષ્ય આવ્યો છે તો બીજી વાર તેની ઉપર ચર્ચા કરી શકીએ

મગવાન ઋષભદેવે દૃષ્ટિની અને ઉદ્ધોગ-ધર્મની શિક્ષા આપી અને વિદ્ય પગિરિમિતમાં પડેલી તે વખતની જનતાને પોતાના હાથથી પોતાનું જીવન નિર્માણ કરવાની કળા શીખવી ભગવાને તે વખતે જે કાઈ શીખવ્યું તેને માટે આજે આપણે ગૌરવનો અનુભવ કરીએ છીએ જ્યારે આવા પ્રસંગ વાચીએ છીએ ત્યારે આપ જાને હું નીચું નહિ, બીચું મસ્તક કરીએ છીએ

જ્યારે પણ ભારતના વિદ્વાનોની સામે- પછી બસે તે ગામનેતા હોય કે સમાજનેતા હોય- મેં આ પ્રસંગ મૂકીને ભગવાનના ઉપકારની વાત બતાવી છે ત્યારે તેમના હૃદયમાં જૈન ધર્મ પ્રત્યે આદર અને ગૌરવનો ભાવ જાગ્યા થયેલો મેં જણાવ્યો છે તેથી હું કંઈ પણ કે

ભગવાન 'શ્રોત્રભરેવનું જીવન' જોત 'સમાર્જને એટલું' બધું 'ગૌરવશાળી' જીવન મળ્યું છે. કે તેનો હંદરો નાના-વર્તુલમાં જ, પીટાવો ન જોઈએ. પરંતુ તેનો અવાજ તો સમસ્ત વિશ્વ સુધી પહોંચવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં આપણો એ 'ધ્વનિ' જશે, ત્યાં ત્યાં જોઈને ધર્મનું સન્માન થશે, તેને માટે હૃદયમાં આદર ઊત્પન્ન થશે. હું તો : કહું. હું કે, એ 'ધ્વનિ' આપના ગૌરવમાં ખૂબ વૃદ્ધિ કરશે.

જે માણસો માનવ-જીવનનું નિર્માણ કરવાની અને સુધારવાની વાતો વિચારે છે અને જ્યારે તેમને જોઈને ધર્મ તરફથી આ પ્રકાશ મળે છે. ત્યારે તેઓ ગદગદ બની જાય છે અને મુક્ત કંઠથી સ્વીકાર કરે છે કે જોઈને ધર્મે માનવની મહાન સેવાઓ કરી છે.

જોઈને ધર્મ ગામ બહારની ગટર નથી. ગામ બહારની ગટરમાં અહીં-તહીંથી ગંદુ પાણી આવીને બેળું થાય છે અને પછી તે ગટર સડવા લાગે છે. તે પોતે સડે છે અને આજીવાજીવના માણસોને પણ તેની દુર્ગંધથી મારે છે. તો એક બાજુ આવી ગટર છે, કે જે આગળ નહિ વધતાં રોકાઈને સડવા લાગે છે અને સાફ નિર્મળ બનતી નથી. ત્યારે બીજી બાજુ ગંગાનું વહેતું નિર્મળ પાણી છે. ગંગા જ્યાં જશે ત્યાં માણસોને સુખ-સુવિધાની બેઠ આપતી જશે. તેને સડવાનું નથી, દુર્ગંધ ફેલાવવાની નથી, પરંતુ માણસોને જીવન આપવાનું છે.

જોઈને ધર્મ તો ગંગાનો વહેતો નિર્મળ પ્રવાહ છે. તેને ચારે બાજુએથી ધેરી એકાંગી બનાવી દેવા વર્તુલમાં રાખી મૂકવામાં આવશે તો તે સડવા માંડશે, ફક્ત : તેની ચમક અને સ્વચ્છતા હીડી જશે. તે તો ગંગા સમાન વહેતું નિર્મળ પાણી છે અને તેવું જ વહેતું અને નિર્મળ રહેતું જોઈએ. એટલું સ્વચ્છ કે તેને જ્યાં જ્યાં જનતા સમક્ષ લાવીને મૂકીએ ત્યાં જનતા તેનાથી પ્રસન્ન થાય અને તેની પ્રતિકા કરે, તેને સન્માનની દૃષ્ટિથી જુએ. આવું કરતી વખતે આપણે જોઈને ધર્મની નક્કર સમ્માર્ષણોને. આપણી સામે રાખવી પડશે અને

તેના જાળવણી. તેને અને આપણને પણ આદરનું, પાત્ર બનાવી શકારે.
 " ભગવાન " ઋષભદેવનું. જન્મના ખીન્ન સમાજ પાસે હોત
 તો ધર્માલ મંચી જાત અને તે સમાજ તેના માટે ગૌરવનો અનુભવ
 કરત. પરંતુ તે જીવને આપને મળેલ છે અને મારે કહેવું જોઈએ
 કે 'દુર્ભાગ્યથી એવા થોડાક માણસોને પણ મળ્યું છે કે જે માણસો
 આજે પણ કહે છે કે ભગવાન ઋષભદેવે ગૃહસ્થાવસ્થામાં જે કાર્ય
 કર્યું છે તે તો સંસારનું કામ કયું છે. તેમણે કાર્ય સત્કર્મ કયું
 નથી, તે માણસો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે ભગવાને ગૃહસ્થ-દશામાં
 ધર્મ પણ કર્યો, રાજ પણ બન્યા અને સંસારની બધી ક્રિયાઓ
 પણ કરી.

તે માણસોની વાત સાંભળીને હૃદયમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે.
 આવું કહેનાર માણસો પોતાના ધર્મમાં રાખેલી સુંદર વસ્તુઓ તરફ
 તો દષ્ટિ પણ કરતા નથી અને ગૃહસ્થની તપાસ કરે છે, કે ત્યાં
 સરેલું પાણી હોય છે. આવા માણસો પોતાના ભગવાન માટે કહે
 છે કે ભગવાન ગૃહસ્થાવસ્થામાં હતો, તેથી તેમણે આવું કર્યું હતું,
 શીખ્યું હતું. પરંતુ સાધુ બન્યા પછી કર્યું ન હતું, માટે તે
 પાપ હતું, ગુ-હો હતો! ભગવાનમાં તે વખતે, જે સેકડો ત્રુટિઓ
 અને ખરાબીઓ હતી, તેમાં આ પણ એક હતી. ભગવાને કૃષિ
 વગેરેનો જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે તો સંસારનો, માર્ગ છે.

હું પૂછું કે શું આ જૈન ધર્મની ભાષા છે? એતાંગર, કે
 દ્વિગંગર કે ત્ર્યંગવાસીઓની આ ભાષા છે કે પાડોશી સમાજની? આ
 આગીનાં જૈન ધર્મની ભાષા છે કે થોડાં વર્ષો પહેલાં જે ખોટી
 પરંપરા ચાલી છે તેની ભાષા છે? કે આપનાં નવાં પાડોશી, જે
 હંમેશાં જીવનમાં થયા છે તેમની છે?

*માલુમ પડે છે કે આ તો તે લોકોની ભાષા છે, કે જે કહે છે કે—'આ તો ભગવાનનો જીતકરૂપ હતો, કરવો પડે તેમ હતો.' હવે પ્રશ્ન સામે આવે છે કે ભગવાને વર્ષોદાન આપ્યું તે કઈ અવસ્થામાં આપ્યું ? ગૃહસ્થાવસ્થામાં આપ્યું અને તે પણ એ રીતે દેવુ જ પડ્યું ? આ "પડ્યું" શબ્દ હું જોઈને ધર્મની તરફથી બોલતો નથી, પરંતુ તે લોકોની તરફથી બોલું છું કે જેઓ કહે છે કે "કરવું પડ્યું અને તે તેમનો જીતકરૂપ હતો." તે લોકો આવી ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી હું પણ તેમની તરફથી જ તેનો ઉપયોગ કરું છું.

તે લોકો તો ભલે એવું કહે, પરંતુ શું આપ પણ એવી ભાષાનો ઉપયોગ કરી શકો છો ? આપ તો તીર્થ કરે આપેના વર્ષોદાનનો મહિમા ગાઓ છો, તેના ગૌરવનો અનુભવ કરો છો અને આપ તો માનો છો કે ભગવાને એકધારે વર્ષ સુધી દાન આપીને જનતાની મહાન સેવા કરી છે પરંતુ ઉપરોક્ત માણસો આ દાનને ધર્મ કહેતા નથી તેઓ તો કહે છે કે ગૃહસ્થ એ રહીને જેવી રીતે લગ્ન કર્યાં, રાજા બન્યા તેવી રીતે દાન પણ આપ્યું ! વિવાહ કરવો ધર્મ નથી, રાજા બનવું તે પણ ધર્મ નથી, તે પ્રમાણે દાન આપવું તે પણ ધર્મ નથી !

। ભગવાન મહાવીર પોતાના માતા-પિતાની કેટલી બધી સેવા કરી તે વાત તો આપ માનજો છો અને સુદર ઢગથી સાબળો છો. પરંતુ તેમને માટે પણ આ માણસો એવી જ ભાષા બોલે છે કે ભગવાન મહાવીર ગૃહસ્થાવસ્થામાં હતા તેથી સેવા કરવી પડી સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે માતા-પિતાની સેવામાં ધર્મ હોત તો માણસો જનીને સેવા શા માટે ન કરી ? તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સેવા કરવી તે સંસારનું કામ છે અને તેથી પાપનો જન્મ થાય છે.

પરંતુ હું કહું છું કે આપના એ નિર્ણય માટે નિર્ણય હશે નહિ એવો નિર્ણય કરવો એ તો તીર્થ કર ભગવાનના પવિત્ર આત્માનું અપમાન કરવાનું છે તીર્થ કર-ભગવાનનો આત્મા ઓક જન્મોના પવિત્ર સમયોને સ્વધર્મે અવતીર્ણ થાય છે આવા આત્માઓ માટે ધારી શેવું કે તેઓ જનતાના અકલ્યાણ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે અથવા જનતાને પાપ શીખવવા માટે કોઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી વધુ બીજું કોઈ ધોર અચાન નથી, બીજું કોઈ મહાન પાપ નથી આ તીર્થ કર દિવોના અવર્ણવાદ છે, આશાતાના છે

ગૃહસ્થાવસ્થામાં તીર્થ કરોનું રાજ બનવાનું કાર્ય એકાત પાપ બતાવવું તે પણ ખોટું છે વિચારવું જોઈએ કે તેઓ રાજ બન્યા તો ક્યા ઉદ્દેશથી બન્યા ? દુનિયાની મજા લેવા માટે ? ભોજ ભોગવવા માટે ? આનંદ માણવા માટે ? મિહાસનના સુખને આસ્વાદ કરવા માટે તેઓ રાજ બન્યા ? અથવા પ્રજામાં પ્રસરેલી અવ્યવસ્થાને દૂર કરવા માટે, નીતિમર્યાદાને મયમ રાખવા માટે અને પ્રજામાં કેનારેલી ખરાબીઓ હટાવવા માટે તેઓ રાજ બન્યા ?

*શિષ્ટાનુગ્રહાય દુષ્ટનિગ્રહાય, ધર્મસ્થિતિસમ્રદાય ચ, તે ચ રાજ્યસ્થિતિશ્ચિયા સમ્યક્ પ્રવર્તમાના ક્રમેણ પરેષાં મહાપુરુષમાર્ગોપદેશક તથા ચૌર્યાદિવ્યસનનિવર્તનતો નારવા તિથેર્ષા નિવારકતથા પદ્ધિકામુષ્મિકસુપ્તસાધકતથા ચ પ્રશસ્તા યથેતિ । મહાપુરુષમવૃત્તિરપિ સર્વત્ર પરાર્થત્યવ્યાપ્તા વહુગુણાલ્પ ક્ષોષકાર્યકારણવિચારણાપૂર્વિકેવેતિ સ્થાનાહ્નપશ્ચમાખ્યયનેઽ પિ-‘ધર્મમ્ ચ ણં ધરમાણસ્સ ધચ । નિસ્સા ઠાણા પળ્લપ્પા, તે જહા-છપ્પકાયા ૧ ગણે ૨ રાયા ૩ ગાદાવર્ષ ૪ સતીર ૫ મિત્યાયાહાપકપૃત્તો રાજો નિશ્રામાશ્ચિત્ય રાજા-નમપનિસ્સસ્ય ધર્મસદાયકત્થં । વુષ્ઠેમ્મ સાધુરક્ષણાદિત્યુત્તમસ્તીતિ પરમક-શ્ણાપરીતચેતસ પરમધર્મપ્રવર્તકસ્ય સાધિતયયુક્તસ્ય મગયમે

'આચાર્ય' હેમચંદ્રે કહ્યું છે કે જેવા રીતે મોટી માછલીઓ નાની નાની માછલીઓને ગળા જાય છે, તેવી રીતે મોટા માણસ માના માણસને ગળા જાય છે. સુ તીર્થંકરો મનુષ્ય સમાજની આ વિનમ સ્થિતિને દૂર કરવા માટે રાજ્ય બન્યા નહતા ? રાજ્ય સિંહાસનનો સ્વીકાર કરવામાં જે ધાર્મિક દષ્ટિકાણ છે તેને તો સમે ધ્યાનમાં લેતા નથી અને પોતપોતાની મનોભાવનાને અનુરૂપ કલ્પના કરી બેસે છે. કે તેઓ રાજ્ય બન્યા તો ભોગ-વિલાસ માટે જ રાજ્ય બન્યા તે સોંકાત્તર મહાપુરુષોએ સિંહાસનનો સ્વીકાર કરીને પ્રજામાં ચત્તા અભ્યાસ અને અન્યાયનો પ્રતિકાર કર્યો, મોટા માણસો નાના માણસોનું શોષણ કરતા હતા તેનો અંત લાવ્યા અને જનતાની અનેક પ્રકારે મેવાઓ કરી આ બધી વાતો ઉપર શા માટે ધૂળ ફેંકે છે ?

આ પ્રમાણે આપના મોટા દષ્ટિકાણને સાફ બનાવવો પડશે. ભગવાને જ્યારે દાન આપ્યું ત્યારે તેમનામાં ત્રણ ગાન હતા— મતિગાન, શ્રુતગાન અને અવધિગાન, એટલું ગાન ન હતું, અને જ્યારે કૃષિનો ઉપદેશ આપ્યો ત્યારે પણ ત્રણ ગાન જ હતા. આ ગાનો હોવાથી કૃષિ અને દાનની પ્રવૃત્તિ તેમણે અહંકાર, ક્રોધ, માન, માયા કે સોજા વશ કરી ન હતી તેમણે આ પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી તેમાં તેમની પોતાની દાર્ઢ વાસનાની પૂર્તિ કરવાની ન હતી, પરંતુ એક માત્ર પ્રજાના કલ્યાણની પુરવઠાથી ભાવના હતી. આમ છતાં જે માણસો તેમના દાનને એકાંત પાપ અને કૃષિને મહારાજા કહે છે, તેમણે હવે તો ગંભીર વિચાર કરી લેવાની જરૂર છે. હું પહેલાં કહી ચૂક્યો છું કે તેમાં તીર્થંકર દેવની મહાન્ આશાતના છે, તેમનો અવરુદ્ધ છે.

રાજધર્મપ્રવર્તકત્વે ન કાપિ અનોચિતી ચેતસિ ચિન્તનીયા ।
—જમ્બૂદ્વીપગણિતી રીકા, દ્વિતીય વક્તવ્યસ્કાર ।

આ સંબંધમાં એક બીજી વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે. જે કાર્ય મહારંભ અથવા મહાપાપનું હોય છે, તેનો ઉપદેશ કરનાર પણ મહારંભી અને મહાપાપી હોય છે. એક માંસ ખાનાર છે અને બીજો માંસ ખાવાનો ઉપદેશ દેનાર છે. તો ખાનાર જ નહિ, ઉપદેશ દેનાર પણ મહાપાપી છે. ખેતી કરનાર મહાપાપી હોય તો તેનો ઉપદેશ દેનાર પાપી કેમ ન હોય? બલ્કે માંસ ખાવાની તો કાઈ હદ હોઈ શકે છે, મર્યાદા હોઈ શકે છે, પરંતુ, ઉપદેશની કાઈ સીમા નથી. ઉપદેશકના ઉપદેશથી કાણુ જાણે કેટલા માણુસો, કઈ કઈ જગ્યાએ અને કયા કયા કાળમાં માંસ ખાતા રહેશે? તેથી શિક્ષા દેનાર કાર્ય કરનાર કરતાં પણ વધુ પાપી હોય છે. શું આપ એવું માનવા તૈયાર છો કે જગવાન મહારંભી અને મહાપાપી હતા? જો તમે એવું માનવા તૈયાર ન હો તો પછી નિર્ણય ચવામાં વાર લાગવાની નથી. જો તમારું અંતઃકરણ સ્વચ્છ હશે અને તમારો આત્મા પદ્મપાતથી અરત નહિ હોય તો આપને સમજવામાં વાર લાગશે કે નહિ કે શુદ્ધ જનન હિત માટે જ જગવાતે પ્રવૃત્તિ કરી હતી અને તેમાં મહાપાપ કે એકાંત પાપ હોઈ શકે નહિ.

મેં જેટલું ચિંતન કર્યું છે તેમાં મને જગવાન ત્ર્યંબકદેવંતી મહાન કર્ણા, દયા અને વાતસ્ત્રય જ મળેલ છે. જે યુગલીઆઓ પરસ્પરમાં ઘડી રહ્યા હતા, અનાયોં બની રહ્યા હતા અને 'પશુઓને' મારીને ખાવાના માર્ગ તરફ જઈ રહ્યા હતા—ખાવા માટે તૈયાર હતા, તેમને જગવાને કૃષિની શિક્ષા આપી અને તે પ્રમાણે તેમને મહારંભમાંથી અલ્પારંભ તરફ લાવ્યા.

અંકર્મ બુમિમાં બધા માણુસો યુગલીયા હતાં. તે વખતે કાઈ અનાયર્મ ન હતું. છતાં આર્થ અને અનાર્થનો આ ભેદ કેમ થઈ ગયો? ધણા માણુસો અનાર્થ કેમ બની ગયા?

કાઈ કહેશે કે આર્થબુમિમાં રહેવાના કારણે માણુસો આર્થ બન્યા

અને અનાય. ભૂમિમાં રહેવાથી માણસો અનાય બની ગયા. પરંતુ આ સમાધાન સાચું નથી. જે માણસો ભૂમિમાં આર્યત્વ અને અનાયત્વની દૃષ્ટતા કરે છે તેમને મારી માન્યતા પ્રમાણે કાંઈ પણ જ્ઞાન નથી. વાસ્તવિક વાત તો એ છે કે જેમને જીવનના સારા સાધનો મળી ગયા, જેમની પાસે કૃપિને સંદેશ પહોંચી ગયો અને જેમણે તેને ગ્રહણ કરી લીધો તેઓ આર્ય રહ્યા. જ્યાં આ સંદેશ પહોંચ્યો નહિ અને ભૂખથી પીડાતા માણસોએ પરજીવને મારીને ખાવાનું શરૂ કરી દીધું અને જે માણસો માંસ ખાઈને પોતાના પેત્રો ખાડો ભરવા લાગ્યા તે અનાય બની ગયા.

ભગવાને આર્ય બનાવવા કૃપિની શિક્ષા આપી કે અનાય બનાવવા માટે? જો અનાય બનાવવા માટે ખેતીનો ધંધો શીખવ્યો હોય તો એવી કઈ જરૂર હતી કે માણસોને અનાય બનાવવામાં આવ્યા? આ કયો જીતકલ્પ છે કે તીર્થકલ્પ છે કે તે જૂખી જનતાને મહારંજના માર્ગ ઉપર અને મહારંજના ઘરવાળા ઉપર ધોલી દીધી?

નહિ, અનંત કરણના સાગર તીર્થ કર ભગવાન એવું કરે ન, નહિ. તેમણે પદ્મજલ ચયેલી જનતાને સાચો માર્ગ બતાવ્યો હતો. તેઓ માંસાહારની તરફ જતી જનતાને શાકાહાર તરફ લઈ આવ્યા. આ સિદ્ધાંતને બરાબર સમજી નહિ શકવાથી જ આપણી દષ્ટિ ઉલટી તરફ જાય છે.

આજે આપણી પાસે ખોળે પ્રશ્ન એ છે કે સાધુઓએ આ સંબંધમાં કહેવાની કે વિવેચન કરવાની શું જરૂર છે? આવો, આ પ્રશ્ન ઉપર પણ આપણે થોડો વિચાર કરી લઈએ.

પુત્રને માતા-પિતાની સેવા કરવાનો ઉપદેશ દેવો, દાન કે કર્તવ્યનો ઉપદેશ દેવો, પતિ-પત્નીનું શુ કર્તવ્ય છે તેનો ઉપદેશ આપવો, અધ્યાપકનું કર્તવ્ય છે તે બતાવવું-આ સર્વે જો સાંસારિક કાર્યો છે તો પછી તેની,

સાથે સાધુને શું લાગે વળગે? તો પછી આપ પણ સાધુને જ દાન આપ્યા કરો. આપના માતા-પિતા બૂખે મરતા હોય કે સડતા હોય તો તેથી મારે શું, માધુને શું? સાધુને સસારમાંથી શું લેવાનું છે અને તેને શું દેવાનું છે? જ્યારે સસાર સાથે કાઈ સંબંધ નથી તો પછી સાધુ એ સંબંધ શા માટે ઉપદેશ આપે? માતા, પિતા, લાઈ વગેરેની સેવા અને માધર્મીની સેવાના સંબંધમાં શા માટે કહે? પરંતુ વાત એ પ્રમાણે નથી સાધુની એક મર્યાદા છે તેઓ વિવેક બતાવે છે કે અમુક કાર્ય શું છે? સાધુ કાઈ કામ કરવાની શ્રેણી આપતી નથી, પરંતુ તે કામ કરવાનું ફળ-અફળ બતાવે છે તે તેમનું કર્તવ્ય છે.

સાધુને પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે કે માંસ ખાવું નૈતિક છે કે ફળાહારથી યુગ્મરાન ચલાવવું તે નૈતિક છે? બલેમાંથી શેમાં વધુ અને શેમાં ઓછું પાપ છે? આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતાં શું સાધુએ મૌન ધારી બેસી રહેવું જોઈએ? કાઈ પૂછે છે કે ગજેલું પાણી પીવામાં વધુ પાપ છે કે અણગણુ પાણી પીવામાં વધુ પાપ છે? તો હું સાધુ તરીકે શું બતાવું? શું હું મૌન ધારી લઉં?

હા વિવેક અને જૈન ધર્મે બતાવવું પડશે કે અમુકમાં વધુ પાપ છે અને અમુકમાં ઓછું પાપ છે. પાપમાં જેટલો જેટલો ઘટાડો થતો જશે, તેટલો તેટલો ધર્મનો અંશ આવતો જશે. પ્રશ્ન થતાં સાધુએ બતાવવું પડશે કે માંસાહારમાં વધુ પાપ છે અને ફળાહારમાં ઓછું પાપ છે. આ જે પાપની કમી છે તે શું છે- પાપ કે ધર્મ?

સ્તપના કરો કે કાઈ માણસને ૧૦૫ ડીગ્રી તાવ ચઢેનો છે ખીજે દિવસે તાવ ઉતરીને ૧૦૦ ડીગ્રી રહી ગયો. કાઈએ તેને પૂછ્યું, -'તગિયત કેમ રહી?' ત્યારે તે કહે છે કે આરામ છે. આપ કહેશો કે ૧૦૦ ડીગ્રી તાવ છે તો આરામ ક્યા છે?

તાવ જોટલો છે તેટલો તો છે જ, તેનો ઈન્કાર નથી પરંતુ તામ જોટલો થટ્યો તેટલો તો આરામ થયો કે નહિ?

દુર્ભાગ્યથી જે પાપ છે તેની તરફ તો દષ્ટિ જાય છે, પરંતુ પાપ જોટલું ઓછું થતું જાય છે તેટલા અશોભા પાપથી ખચવાતું થાય છે, તે તરફ તો દષ્ટિ જતી જ નથી એક માણસ માસાહારમાંથી ફળાહાર ઉપર આવે છે, તો તેમાં પણ પાપ તો છે જ, પરંતુ અદ્ય પાપ છે અને માસાહાર નરકનું દાર છે, ફળાહાર નરકનું દાર નથી જ્યારે તે નરકનું દાર નથી ત્યારે તેમાં તેટલું અશો પવિત્રતા આવી જાય છે, જેવી રીતે ૧૦૫માંથી ૧૦૦ ડીગ્રી તાવ થઈ જવાથી રાગીને આરામ થાય છે આ તથ્યનો સ્વીકાર કરવામાં અચકાવું કેમ પડે છે?

જો સાધુને દુનિયા સાથે કાંઈ સબંધ નથી તો મારે વ્યાખ્યાન આપવાની શુ જરૂર છે? હું વ્યાખ્યાન નહિ આપું તો આપ ધરથી અહીં સુધી આવશો પણ નહિ એટલે આવવા જવાનો આરભ પણ થશે નહિ જ્યારે હું વ્યાખ્યાન આપુ છું ત્યારે આપ આવો છો, તો શુ આ આરભ મારા વ્યાખ્યાનને લાગ્યો? તમે સાધુઓના દર્શને જાઓ છો, વ્યાખ્યાન સાંભળો છો તો આ વિષયમાં શુ માનો છો? સાધુ પાસે આવવામાં હિસા થઈ છે પરંતુ જે અવચન સાંભળ્યું, ઉપદેશ અદ્ય મ્યે, તેથી તો નિર્ભરા થઈ, તેની પણ કાંઈ કિંમત ખરી કે નહિ?

ભગવાન મહાવીરના દર્શન કરવા માટે રાજા શ્રેણિક દેવતા સમારોહ માથે ગયા હતા? એવું કરવામાં એક અશુભ પાપ થયું તો ભગવાનના દર્શન કરવામાં અપૂર્વ ધર્મ થયો, આ વાત પણ બતાવી છે ને?

જે આપને શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યય કરવા માટે કહ્યું અને આપ સ્વાધ્યાય કરવા એકા પરંતુ ત્યાં મન, વચન, કાયાના રંગોની

અચળતા સર્વથા તો મટી જતી નથી, અને જ્યાં અચળતા છે ત્યાં આસ્રવ છે, તે અંશમાં ક્ષેત્ર નથી. યોગીનો સર્વથા નિરોધ ધર્મ જમ તો ચૌદમા શુશ્રુષાનની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ જાય અને ચૌદમા શુશ્રુષાનની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ જાય તો મોક્ષ મગધમાં વાર લાગે નહિ. આવી સ્થિતિમાં વિચાર કરવો પડશે કે શાસ્ત્રનાધ્યાય કરતી વખતે જે યોગ છે તે શુભ યોગ છે કે અશુભ યોગ? આ પ્રમાણે ભગવાન ઋષભદેવે જે કાર્ષીયીખંડુ તે શુભ યોગમાં શીખંડુ કે અશુભ યોગમાં? ને તેઓ અશુભ યોગમાં શીખવતે તો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની દુષ્પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈતી હતી. પરંતુ શાસ્ત્ર તો એ બતાવે છે કે તેમણે પ્રજ્ઞના હિતને માટે શિક્ષા આપી. એવી સ્થિતિમાં તો શુભ યોગ રહ્યો.

આપ શાસ્ત્ર અવલુ કરશો કે ભગવાનની સ્તુતિ કરશો તોપણ આસ્રવનું હોવું અનિવાર્ય છે, પરંતુ હશે શુભ અંશમાં હા, એ પણ ખ્યાનમાં રાખવું પડશે કે એવું કરતા ધર્મનો અંશ ફેરવે છે?

તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે કાર્ષીયી પશુ ક્રિયા કરવામાં આવે અથવા કાર્ષીયી પશુ ક્રિયાના સમયમાં કહેવામાં આવે તો તેની ખર્ચે બાળુઓ ઉપર ખ્યાન આપવું જોઈએ.

સાધુ જ્યારે કૃષિના સંપદમાં કહે છે ત્યારે તે કૃષિનું સમર્થન કે અનુમોદન કરતા નથી તેઓ કેવળ વસ્તુ-સ્વરૂપનું વિવેચન કરે છે. તેઓ એ બતાવે છે કે ખેતી શુ છે - અદ્ધારભ છે કે મહારભ છે? સાધુ એમ કહેશે કે જનવરોને મારીને જીવન નિર્વાહ કરવો તે મહારભ છે અને તેની અપેક્ષાએ ખેતી કરવી તે અદ્ધારભ છે. આવડ માટે મહારભ લાભ્ય છે અને અદ્ધારભનો લાભ તે ભૂમિકામાં અનિવાર્ય નથી સર્વ જગ્યાએ સાધુઓની ભાષાનો આવડ અર્થ હોય છે અને "ગ્યાખ્યાનનુ" સમર્થન કરીએ છીએ, પરંતુ "આવવાનું" સમર્થન કરતા નથી.

! એક માણસ તીર્થ કરના દર્શને જાય છે અને જીન્ને વેચાને
લાં જાય છે તો કયા શુભ યોગ છે અને કયા અશુભ યોગ છે ?
જીને જઈ તો રહ્યા છે, પરંતુ એકના જવામા શુભ યોગ છે
અને બીજાના જવામા અશુભ યોગ છે તો જવું-ચાવવું તે
મુખ્ય નથી, શુભ યોગ કે અશુભ યોગ જ મુખ્ય છે અને આ
પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવી કે ન કરવી તે મુખ્ય નથી, પરંતુ તે પ્રવૃત્તિની
પાછળ જો શુભ યોગ હોય તો તે પણ શુભ યોગ છે અને
પ્રવૃત્તિ ન કરવા છતાં પણ જો અશુભ યોગ પ્રવૃત્તતા હોય તો
સા પણ પાપાસન છે અને પાપ-પાપ છે

ગામડાઓમાં અગ્રવાસ, પોરવાડ, જેટ વગેરે જોના છે,
સ્થાનકવાસી જોન પણ છે અને તેઓ ખેતીનો ધંધો કરે છે.
તેમાં દોષ જનધારી લાઈ પણ છે તો આપ તેને શ્રાવક કહેવાનું
પરંતુ પ્રશ્નો કે નહિ ? આપણી સામે એક જ પ્રશ્ન છે કે શુ
શ્રાવકનો અને ખેતીનો એવો સંબંધ છે કે જ્યાં ખેતી હોય ત્યાં
શ્રાવકપણું ન હોઈ શકે અને જ્યાં શ્રાવકપણું હોય ત્યાં ખેતી રહી
શકતી નથી ? જો આમ જ હોય તો એક વાત કરવી પડશે કે
ખેતી કરનાર હજારો સ્થાનકવાસી પરપરાના અનુયાયીઓને સ્પષ્ટ
કરી દેવું પડશે કે તમારે આ ભૂમિકામાં રહેવું જોઈએ નહિ,
દારણ કે ખેતી મહારંભ છે અને જ્યાં મહારંભ છે ત્યાં શ્રાવકપણું
હોઈ શકતું નથી તું આવા ખોટા વિચારવાળા સાથીઓને સ્પષ્ટ
પણ છે કે તેઓ દુનિયા સાથે શા માટે કપટ રેવે છે ?

તેઓ મારા પ્રશ્નનો એ ઉત્તર આપશે કે અમે તેમને મર્મોદા
કરાવી દઈએ છીએ, કિંતુ તેમનો આ ઉત્તર પોક્કળ છે ઉપાસક
દર્શન સુત જુઓ તેમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે પદર કર્મોદાનમાં મર્મોદા
દોતી જ નથી, પરંતુ કર્મોદાનનો લાગ જ હોઈ શકે જુઓ મૂળ પાઠ
આ પ્રમાણે છે —

પન્થાસકસ્માદાનાઈ, જાણિયવ્વાઈ, જા સન્નાયરિયવ્વાઈ ।

અર્થાત્—પર કર્મદાન'ગણવા યોગ્ય છે, પરંતુ આચરણ કરવા યોગ્ય નથી

કહેવાનું એ છે કે મહારાજ અને કર્મદાનમાં મર્યાદા થઈ શકતી નથી તેથી જોઈએ કહે છે કે અમે મર્યાદા કરાવીએ છીએ તે અસહ્ય છે દુનિયાને ભગવાનું છે હવે જો ખેતી પણ કર્મદાનમાં ગણવામાં આવે, મહારાજમાં ગણવામાં આવે, તો તેવી મર્યાદા થઈ શકે નહિ પરંતુ કર્મદાનોનો લાગ ભગવતી સૂત્ર અનુસાર તણ કરણી કરવામાં આવે છે જુઓ મૂળ પાઠ —

પુણ જે શ્મે સમણોવાસગા મવંતિ, જેસિ મો કર્પંતિ
શ્માદં પપ્પરસ કમાદાણાઈ સયં કરેત્તપ વા, કારવેત્તપ વા,
કરેતં વા વધં ન સમણુજાણેત્તપ ।

—ભગવતી સૂત્ર શતક, ૮ ઉદે ૫

અર્થાત્—તેમાં જે શ્રમણોપાસકો (શ્રાવકો) છે, તેમને આ પર કર્મદાનો સ્વયં કરવા, ખીજા પાસે કરાવવા અને ખીજા કોઈ કરતા હોય તેને અનુમતિ આપવા કલ્પતાં નથી

—ભગવતી સૂત્ર શ ૮, ઉ ૫

તેના આશિક લાગ કે મર્યાદાનો અવકાશ જ ક્યા રહે છે ? તેથી સૂત્રના આધારે જ્યાં કર્મદાન છે ત્યાં આવકપણું રહેતું જ નથી તો પછી તે હજારો ખેતી કરનાર ભાઈઓને કહી દો કે તમે આવક નથી ।

આ પ્રમાણે ખેતીવાડીને મહારાજ પણ કહેવો, કર્મદાન પણ સમજવા અને વળી તેની સાથે અણુમતી આવકપણું પણ કાયમ રાખવું તે અસંભવિત છે જો કર્મદાનોની મર્યાદા થતી હોય તો શું કસાઈખાનાં ચલાવવાની પણ મર્યાદા થઈ શકે છે ? એક કસાઈ કોઈ પાસે આવે છે અને કહે છે કે હું કસાઈખાનું ચલાવું છું, પણ મને તેની મર્યાદા કરાવી દો તો શું મર્યાદા કરવાથી

તે કસાર્થ અણુનતી આવકની કાઠિમાં આવી શકશે? જેવી રીતે કસાર્થજ્ઞાનાની મર્યાદા કરવાથી પણ આવકપણુ આવી શકતું નથી, કારણકે કસાર્થજ્ઞાનું ચતાવણુ તે મહારભ છે, તેજ પ્રમાણે જે કાર્થ ખેતીને મહારભ કહે, કર્માદાન કહે તો તેની મર્યાદા પ્રાવવા છતાં પણ આવકપણુ કેવી રીતે આવે? અને જ્યારે ખેતી કરનાર આવક હોય છે તો પછી ખેતીને કર્માદાન અને મહારભ કેવી રીતે કહી શકાય?

આ કથનથી આપ એ પણ સમજી શકશો કે માધુ કૃષિ સખધી શું કહે છે? તેઓ કૃષિનું સમર્થન કરતા નથી, પરંતુ ખેતી કર્માદાનમા નથી અને જે ખેતી કરતા હોય તે આવક વહી શકે નહિ તે ધારણા ખોટી છે, તે વાતનું સમર્થન કરે છે.

‘ફ્રાડીકમ્મે’ નામના કર્માદાનનો અર્થ શું છે તે હું સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યો છું આ સખધમા એક ભાઈએ અશ્ર ક્યો છે કે— “પ્રાપ્ત મનુષ્ય પોતે ખેતી કરે છે અને પોતાના ખેતરમા ફૂલો ખોદાવે છે ફૂલો ખોદાવના માટે તેને સુરગ લગાડવી પડે છે તો તે સુરગ લગાડવી તે “ફ્રાડીકમ્મે” છે કે નહિ?

આનો ઉત્તર એ છે કે તેનું સુરગ લગાડવાનું કાર્ય ‘ફ્રાડીકમ્મે’ નથી તે ખેતીને મીઠવા માટે ઉપનબ્ધ કરવા માટે અથવા સુખ સુવિધા માટે ફૂલો ખનાવે છે તેણે ધધા તરીકે નેનો ઉપયોગ કર્યો નથી અને કર્માદાનનો અર્થ છે ધધો ચલાવવો જે કાર્થ સુરગ લગાડવાનો ધધો કરતો હોય તો તે ‘ફ્રાડીકમ્મે’ નામના કર્માદાનનું સેવન કરે છે અને જે પોતાની આવશ્યકતાની પૂર્તિ માટે મર્થ કરે છે તે કર્માદાનનું સેવન કરતો નથી બહેનો બોજન ખનાવે છે તેઓ બજેલા લાકડાને કાલમા ખનાવવા માટે ગખાં લે છે, તો શું તેને તમે “ધગાલકમ્મે” કર્માદાન કહેશો? નહિ, તે ધગાલકમ્મે નથી કાલમા ખનાનીને લેયવા કાલસા ખનાવવાનો ધધો કરવો તે “ધગાલકમ્મે” નામનું કર્માદાન છે.

અન્યથા ખીજ કાંઈ વાવડીમાં તેઓ દેડકા, બની શકતા હતા. સિદ્ધાંત તો એ છે કે તેમને વાવડી પ્રત્યે મમતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી અને મૃત્યુની અંતિમ ધડી સુધી તેમાં તેમની આસક્તિ આલુ રહી. જ્યારે તેમની મમતા અને આસક્તિ હતાં તો તેમને તેમાં જવું પડ્યું. તેમનો ધર્મ તેમને વાવડીમાં દેડકા બનાવવા લાઈ ગયો ન હતો. તેમની આસક્તિ અને મમતાએ જ તેમને વાવડી તરફ ધસડીને દેડકા બનાવ્યા.

શાસ્ત્રકાર એટલા 'મોટે' કહે છે કે જે સત્કર્મ કરવું હોય તે કરી લેા, કિંતુ તેમાં આમક્તિ ન રાખો. આ વાવડી મારી છે, તેનું પાણી ખીજ કેમ પીએ? તેના ઉપર પગ રાખવાનો મણુ ખીજને શું અધિકાર છે? હું ઇચ્છું તેને પાણી લેવા દઈશ અને ઇચ્છું તેને ન લેવા દઉં. આ પ્રકારની મમતા જ દેડકા બનાવનાર બને છે માતાધર્મ કયાંય સૂત્ર કે ખીજનું કાંઈ સૂત્ર લાઈને જોઈએ છીએ તો તેમાં એક જ વાત મળે છે કે સત્કર્મ કરો, પરંતુ મમતા અને આમક્તિ ન રાખો. નહન મણિયારને વાવડીએ દેડકા બનાવ્યા ન હતા, તેમના સત્કર્મે તેમને દેડકા બનાવ્યા ન હતા. એવું હોય તો ચક્રવર્તીઓએ દેશના હિત માટે અનેક કામ કર્યા છે, તો તે સર્વએ પણ દેડકા અને માછલાં બનવું જોઈતું હતું. પરંતુ તેઓ દેડકા કે માછલા બન્યા નથી તેથી એ સાબિત થાય છે કે દેડકા બનાવનાર કારણ કાર્ષક ખીજનું જ છે, સત્કર્મ નહિ.

આજ કૃષિ સંબંધી મેં થોડાક પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરી છે. જે કાર્ષ મેં કહ્યું છે, તેના ઉપર નિષ્પક્ષ જુદિથી, વાસ્તવિકતાને સમજવાની ભાવનાથી વિચાર કરજો. આપનો ભ્રમ દૂર થઈ જશે અને આપ સત્તના માર્ગ ઉપર આગળ વધી શકશો.

એ ક પ્રશ્ન

જીવન-નિર્વાહ માટે મનુષ્ય ધંધા રૂપે જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તે ગમે તેટલી ચતનાથી કામ કરે, પરંતુ છતાં પણ હિસા તો થઈ જ જાય છે. તે હિસા પણ એટલા માટે થઈ જાય છે કે જીવન માટે તે અનિવાર્ય છે અને અહિંમા બની શકતી નથી. છતાં પણ ગૃહસ્થ-શ્રાવક માટે હિસા-અહિસાની એક મર્યાદા છે ત્યાં આપણે એ સમજવાનું છે કે કઈ હિસા શ્રાવકની ભૂમિકામાં પરિહાર્ય છે અને કઈ હિસા અપરિહાર્ય છે? કઈ હિસા શ્રાવકની મર્યાદામાં છે અને કઈ હિસા શ્રાવકે અનિવાર્ય રૂપે લાગી દેવી જોઈએ?

આતે જીવનમાં એ વિચાર તો કરવો જ જોઈએ કે કઈ મર્યાદાનું પાલન કરીને શ્રાવકની ભૂમિકામાં રહી શકાય છે? જીવન ચત્તાવી રહ્યા છીએ, તો તેમાં ક્યાં સુધી ન્યાય અને મર્યાદા રહે છે? ક્યાં સુધી ઔચિત્યની રક્ષા થઈ રહી છે?

પરંતુ કમર્યાદાન સંકર્ષી હિસામાં નથી, 'ઉલ્લોગી' હિસામાં છે. પરંતુ જે ઉલ્લોગી હિસા સંકર્ષી હિસા તરફ ઝેરિત કરે છે, તે ક્યાં સુધી મર્યાદામાં છે? તે શ્રાવકની ભૂમિકામાં આચરણ કરવા યોગ્ય છે કે નહિ? આ પ્રશ્ન ઉપર વિચાર કરી લેવો આવશ્યક છે.

શાસ્ત્રકારોએ આ વિષય ઉપર ઊંડુ ચિંતન અને મનન આપેલું છે તેઓ તીર્થ કર રૂપે કે આચાર્ય રૂપે રહ્યા છે તેમણે જનતાની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને જે પ્રવચન કરેલું છે, તે આજે પણ આપણે માટે પ્રકાશ-સ્થલ છે

સાચુ કહીએ તો આપણે અસારના યુગમાં અંધ જેવા છીએ. અંધો જ્યારે ચાલે છે સારે ગમે સા ઠોકર ખાઈને નીચે ગળડી શકે છે, ખાડામાં પડી શકે છે, પાણીમાં ડૂબી શકે છે અને દીવાલ સાથે ટકરાઈ શકે છે પરંતુ જો તેના હાથમાં લાકડી આપવામાં આવે તો સમજી જશે કે તમે મોડું પુણ્યનું કાર્ય કર્યું. તે લાકડીની સહાયથી તે અંધ પુરૂષ ધ્યાનથી ચાલે છે અને તેને દીવાલ ખાડો કે પાણી હોય સા લાકડીથી ખમર પડી જતા છે તે લાકડીને સૌથી પહેલાં ચલાવે છે દીવાલ આવી હોય તો પહેલાં લાકડી તેમાં ભટકાશે અને તે ખચી જશે ખાડો આવ્યો તો લાકડી તેમાં પડતા જ એ અંધને ખમર પડી જશે કે અંતે ખાડો છે

આ પ્રમાણે જે વાત એ અંધ માટે છે, તે વાત આપણને પણ તાગુ પડે છે શાસ્ત્ર આપણી તાપ્તી છે જેવી રીતે અંધપુરૂષ સીધે સીધી રીતે જોઈ શકતો નથી, પરંતુ લાકડી દ્વારા બધું જોઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે આપણે પણ સીધું નહિ શાસ્ત્રો દ્વારા જ જોઈ શકીએ છીએ

જે પ્રમાણે લાકડી અંધાનું અવલમન છે, તે પ્રમાણે શાસ્ત્ર આપણું અવલમન છે તેથી આપણે જે કાર્મ કહીએ કે સમજીએ તે શાસ્ત્રના આધાર પર જ હોવું જોઈએ જ્યાં શાસ્ત્ર કાર્મ સ્પષ્ટ માર્ગ નિર્દેશ ન કરતું હોય ત્યાં તેના પ્રકાશમાં આપણા વિવેકનો, આપણી નૈસર્ગિક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ આ પ્રમાણે આપણા જે વિચારો હોય તે શાસ્ત્રથી પ્રયત્ન નહોતા તેથી સુસંગત હોવા જોઈએ તમારો કાર્મ વિચાર હોય, મારો કાર્મ વિચાર હોય કે અમુક વ્યક્તિને બીજી કાર્મ કહેવાનું હોય તે કરાનું શાસ્ત્રો સમજ મન્ય નથી તેથી શાસ્ત્ર

આપણને 'જે પ્રકાર આપે' એ 'તે પ્રકારેમાં' અર્થપૂરે. એવાનું છે કે 'જીવને-અવહારમાં કયાં મહાહિંસા છે અને કયાં અહિંસા છે? આપણી દર્ષ પ્રવૃત્તિ, મહાર્જનમાં મળ્યાવા મેળિય છે અને દર્ષ પ્રવૃત્તિ અહિંસાર્જનમાં મળ્યાવા યોગ્ય છે?

શાસ્ત્રોમાં મહાર્જનને નરકનું દાર બતાવ્યું છે. તેથી જાવકે એ વિચાર કરવો પડશે કે હું જે કાર્ય કરું છું તે શું મહાર્જન છે? શાસ્ત્રોની ભાષામાં તે નરકનું દાર છે? કે અહિંસાર્જન છે અને નરકથી દૂર રાખનાર છે?

જીવનમાં હિંમા અનિવાર્ય છે તેનાથી પૂરેપૂરું બચી શકાતું નથી. જો આ સસતો કાર્ષ અસ્વીકાર કરતું હોય તો તેની વાત માની ન શકાય. જીવનના મંધર્મમાં જે બાપાર, જેની વગેરે ચાલી રહેતી છે, તેમાં હિંમા નથી, એવું કહેનારની વાતની કાંઈ કિંમત નથી. જ્યારે શાસ્ત્ર હિંમા થવાનું બતાવે છે તો તેમાં હિંમા નથી, એવું કહેનારની શું કિંમત હોઈ શકે? જો હિંસા અનિવાર્ય છે તો આપણે જોઈ જોઈને જોઈએ કે અમુક કાર્યમાં હિંસા અને અહિંસાનું કેટલું પ્રમાણ છે? અને તે કાર્ય મહાર્જન-નરકનું દારણ નથી ને?

વિચારોમાં મતભેદ હોઈ શકે છે અને જ્યારે વિચારોનો આધાર શાસ્ત્ર છે અને શાસ્ત્ર એક જ છે અને દુરાગ્રહ કાર્ષનો નથી તો એ આશ્ચર્ય પામી શકાય કે કાર્ષને કાર્ષ દિવને તે વિચારભેદ સમાપ્ત થઈ જશે. પરંતુ જ્યાં સુધી વિચારભેદ સમાપ્ત થાય નહિ, ત્યાં સુધી દરેકે સમજાવથી, સદ્વિષ્ણુતાપૂર્વક, ચિંતન-મનન કરવું જોઈએ. વિચાર-ચિંતનને કાર્ષને અગાધાની પ્રવૃત્તિ કરવી તે મક્કને મેળવવાનો માર્ગ નથી. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે કાર્ષને કાર્ષ સાત કરી અને તેને વિચારમાં કે સમજ્યા વિના માની લીધી તો તેનું પણ કાર્ષ અહિંસા નથી. તે વાત વિચારપૂર્વક અને ચિંતનપૂર્વક સ્વીકારવામાં આવે કે તેનો ઈન્કાર કરવામાં આવે તેનું જ કાર્ષિક મૂલ્ય છે. પરંતુ આગ્રહ રાખીને કાર્ષ સાત સ્વીકારવામાં કે અસ્વીકાર કરવામાં

પણ કાર્ષ્ઠ્ય નથી. મહત્ત્વપૂર્ણ વાત તો એ છે કે વિવેકપૂર્વક, સત્ત્વ પ્રાપ્તિ દ્વારા આસ્થા ગંभीરે ચિંતન-મનન કરવામાં આવે અને સાર પછીજ કાંઈ પણ વાતમાં સ્વીકાર કે ઈન્કાર થવો જોઈએ.

જોન ધર્મ અનુધ્યાના વિચારોને ધક્કો મારવા કે પીસી દેવા માટે નથી તે તો વિચારોને સાચા રસ્તે વાળવા માટે છે જે વિચાર પ્રવાહ વહી રહ્યો છે તેને ચિંતન અને મનન દ્વારા સાચી દિશા તરફ ફેરવી દેવા તે જ જોન ધર્મનું કામ છે વિચારોને વાળવા માટે પ્રાય મધર્ષ કરવો પડે છે, તેથી જ્યારે પણ વિચાર-સધર્ષ થાય છે ત્યારે મને આનંદ આવે છે જે વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી મુસ્ત સંમાપ્ત થઈ જાય અને જે પ્રવચનથી વિચારોમાં નવી હલચલ કે કપન ઉત્પન્ન ન થાય, તે શા કામના? કાર્ષ્ઠ્ય હલચલ થવી જોઈએ, કાર્ષ્ઠ્ય વિચારોની આપણે થવી જોઈએ કાર્ષ્ઠ્ય સધર્ષ થવો જોઈએ ત્યારે જ માનસ-તળથી બદ્ધમૂળ ક્ષાત સરકારોની જડ ઝગમગશે, ત્યારે જ તે ઢીની પડશે અને અંતે ઉખડીને નષ્ટ થઈ જશે. અવગત આ હલચલ અને સધર્ષ વિચારો સુધી જ સીમિત રહેવા જોઈએ તેણે ઝગડાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું તો પરિણામ અનિચ્છનીય આવે છે

મલ મેળવવાનું જ જોનું વક્ષ છે અને સત્ત્વ માટે જ સમર્પણ થાય છે તેઓ ઝગડાની સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરતા નથી તેઓ જાણે છે કે વિચારોના મધર્ષથી જ સત્ત્વનું માખણ હાથ આવે છે પરંતુ જો તે સધર્ષ ઝગડાનું રૂપ ધારણ કરી લે તો માખણને બદલે વિષ જ હાથ આવે તેથી સત્ત્વનો અન્વેષક જ્યારે સધર્ષ આરંભ કરે છે ત્યારે હસતા હસતા કરે છે અને સધર્ષનો અંત કરે છે ત્યારે પણ હસતા હસતા કરે છે

જો આપ પણ આ માર્ગે ચાલતા હશો તો આપને પણ સત્ત્વ ઉપવૃદ્ધ થશે કૃપિના સંનિધમાં ચર્ચા કરતા કરતા આજે

સાતમેા દિવસ છે કાલે તેમનો ઉપસદાર કરી દેવાનો વિચાર છે આ દિવસેમા ઘણી બાબતો ઉપર વિચાર કરવામા આવ્યો છે અને તે વિચારોનો ધણોખરો નિચોડ આપની સામે રાખવામા આવ્યો છે છતાં પણ થોડીક વાતો અને થોડાક વિચારો રહી ગયા છે આપણી શુદ્ધિ સીમિત છે અને તેથી કોઈ પણ વિષય ઉપર વિચાર કરતા કરતા તે ચાંદી ભય છે અને એવું લાગવા માડે છે કે બસ, વિચાર પૂરો ચર્ચા ગયો હવે બાકી શું રહ્યું ? મિત્ર વિચારોનો માર્ગ અસીમ, અમર્યાદિત છે નવા નવા પ્રશ્નો આપણી સામે આવે છે અને તેના ઉપર વિચાર કરવો પણ આવશ્યક હોય છે આજે બીજા પ્રશ્નો આપણી સામે આવેલ છે તેની પણ ચર્ચા કરી લેવાનો વિચાર કરે છું

જે પ્રશ્નો આજે મારી સામે આવેલ છે તે સિવાય પણ જો કોઈ લાઈએ કોઈ વાત પૂછવાની હોય, કોઈ નવી વાત કહેવાની હોય તો તેઓ નિ સકાય ભાવથી રાત્રે કે મધ્યાહ્ન સમયે મારી સાથે ચર્ચા કરી વહે છે મારે બીજો કોઈ બાપાર કમ્પો નથી શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવી તે જ મારો ધર્મ છે, અને આજ ધર્મ હું ચલાવું છું.

વિચારોની ગૂચ ઉદ્ભવામા ઘણો ઘણો ગમય લાગી જાય છે તેના એક સત ઉદ્ભવા બેસીએ અને જ્યારે તે ન ઉકેલે તો મન પાછું વળે છે અને તે વિચારને એક બાજુ મૂકી દે છે વળી મન વિચાર રૂંદે છે કે ઉકેલે કેમ નહિ ? વળી પ્રયત્નશીલ બને છે ચતુરતા તાતજ્ઞાને ઉદ્ભવા તેથી વિચારોને ઉદ્ભવા વધુ મુશ્કેલ છે વિચારો જ્યારે ગૂચાઈ જાય છે ત્યારે તેને ઉદ્ભવામાં વર્ષો પીતી જાય છે, કદી કદી સદીઓ પીતી જાય છે અંતે તેની ગૂચ ઉખેડે છે અને તે ગૂચ વિવેક અને વિચાર દ્વારા જ ઉકેલે છે તેથી ગૂચાગેલા વિચારોને ઉદ્ધતા બ્રહે બ્રહે નેટલો મમય લાગે,

પરંતુ તેને ઉકલવાનો વિચાર હમેશાં આપણી સામે જ રાખવો જોઈએ અને ધૈર્ય રાખી તેને ઉકલવાનો દૃઢ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ :

તો આપના હૃદયમાં વિચારોની ગૂંચ ઉત્પન્ન થઈ હોય તો આપ મારી સાથે ચર્ચા કરી શકો છો. આપ મારી સાથે વાર્તાલાપ કરશો તેથી મારા હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો અન્યભાવ નહિ આવે. સંભવ છે કે હું આપની સામે જે વિચારો રાખી રહ્યો છું, તેમાં આપને કયાંય ગડબડ દેખાતી હોય. એવું હાગે તો આપ સહજ ભાવથી વિચાર કરજો. વિભિન્ન વિચારોવાળા એક રસ્તા ઉપર આવી જાય તો ખુશીની વાત છે; ન આવે તો પણ કંઈ નહિ, ફરીથી વિચાર ચરો; પુનઃ મળશું ફરીથી વાતો કરશું અને વિચાર ચાલશે. આ પ્રકારની મનોવૃત્તિ રાખીને નિષ્પક્ષ બનીને વસ્તુસ્વરૂપનું ચિંતન કરવામાં અપૂર્વ રસ મળે છે.

આજ એક ભાઈના એક પ્રશ્ન ઉપર વિચાર કરવાનો છે. જો કે આ પ્રશ્ન એક ભાઈએ કરેલો છે, પરંતુ તે પ્રશ્ન બીજા ભાઈઓના હૃદયમાં પણ આવી શકે છે, તેથી બધાની સમક્ષ તેની ચર્ચા કરવાની છે.

પ્રશ્ન એ છે કે—“કંઈની ખેતી કરવી તે અદ્ધારંભ છે કે મહારંભ?”

આ પ્રશ્ન સાધારણ ખેતી સંબંધી નથી, કંઈની ખેતી સંબંધી છે. તેથી એ માની લેવું જોઈએ કે અનાજની ખેતીના સંબંધમાં હવે કોઈ પ્રશ્ન બાકી રહ્યો નથી. અનાજની ખેતી અદ્ધારંભ છે કે મહારંભ, તેનો નિર્ણય હવે કરી લેવામાં આવ્યો છે. પાછલા દિવસોમાં અજની ખેતી સંબંધમાં મેં શાસ્ત્રોના કેટલાય પ્રમાણો આપ્યા છે અને આચાર્યોની પરંપરા પણ આપની સામે મૂકેલી છે આચાર્ય મમતભદ્ર, હરિભદ્ર, અને હેમચંદ્ર વગેરેના કથનો પણ આપની સામે રાખી ચૂક્યાં છે. તેથી હવે એ સમજી લેવું જોઈએ

કે અનની ખેતી સંબંધમાં વિચાર નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યો છે. ખેતી કરવી તે અનાર્થ કાર્ય છે કે મહારાજ છે, તે ખોટી અમણા દર થઈ ચૂકી છે. અને તેથી હવે અનની ખેતી સંબંધમાં પ્રશ્ન ન કરતા, કદની ખેતી સંબંધમાં પ્રશ્ન ઉપરિચિત થયો છે.

શ્રી બગવતી સૂત્રમાં, દાણાગ સૂત્રમાં, ઉવવાર્ધ સૂત્રમાં નરક ગતિના ચાર કારણ બતાવ્યા છે. તેમાં સૌથી પહેલું કારણ છે મહારાજ. તો મહારાજ જે નરકગતિનું કારણ છે તેને લક્ષમાં રાખીને આ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે કે ખીજા કાર્ધ વિચારથી પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે? રમરણ રહેવું જોઈએ કે જ્યાં મહારાજ કે અનાર્થકર્મ આવ્યું ત્યાં નરકનો જ માર્ગ લેવાનો રહે છે. શાઓમા મહારાજનો સંબંધ નરકની સાથે જોડેલો છે. અનેક જગ્યાએ શાઓમાં આવો ઉલ્લેખ મળે છે એવી સ્થિતિમાં કદની-ગાજર, મૂળા, બોટા વગેરેની ખેતીને આપ મહારાજ માનતા હો તો તેને નરકગતિનું કારણ પણ માનવું પડશે.

કવચિત્ આપ એમ કહો કે તેને મહારાજ તો માની લક્ષ્યે, પરંતુ નરકગતિનું કારણ ન માનીએ, તો આ વક્ત્ર ન બને હું કહું છું, અને હું શું, શાસ્ત્ર કહે છે કે જે મહારાજ છે તે નરકગતિનું કારણ બન્યા વિના રહેજ નહિ મહારાજ હોય અને નરકગતિનું કારણ ન હોય, તેથી કાર્ધ અમણતી આપ કરવા પાશે તો થઈ શકતો નથી તો શું બોટા વગેરે કદમૂળની ખેતી નરકનું કારણ છે? આપ કહેશો કે કેમ નહિ? કદમાં અનંત છોડો છે.

કમ્પના કરો કે એક માણસ જૂખથી તરકડે છે અને તેના પ્રાણ નીકળવાની તૈયારી છે ત્યાં ખીજા માણસ જઈ પહેમે છે. તેની પાસે બટાટા કે ગાજર છે અને તે દયાથી પ્રેરિત બની તે જૂખ્યા માણસને ખાવા માટે આપે છે જૂખ્યો માણસ તે ખાય છે અને તેના પ્રાણ બચી જાય છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે બટાટા

કે 'ગાજગ' દેનારને 'એકાંત' પાપ લાગે છે કે 'દાર્ઘ' પુણ્ય પણ થાય છે? આપ આ પ્રશ્નનો શું ઉત્તર આપશો?

આપણા કેટલાક પ્રાડોશીઓ (તેરાપ, ચીઓ) એ તો નિર્ણય કરી રાખ્યો છે કે દયાથી પ્રેરિત બની જુખ્યાના પ્રાણ બચાવવામાં એકાંત પાપ જ લાગે છે. તેમના પુસ્તકોએ અને જીભે એકાંત પાપ જ લાગે છે. તેમના પુસ્તકોએ અને જીભે એકાંત પાપ, ચલાનો નિર્ણય કરી રાખ્યો છે. કારણ એક બાણ તો એક જીવ (જુખ્યો માણસ) છે અને બીજી બાણ એક બટાટામાં જ નહિ, તેના એક દૂકડામાં પણ નહિ, સોયના અગ્ર ભાગ ઉપરે રહી શકે તેટલા જરાશા બટાટાના દણમાં પણ અનંત જીવ હોય છે અને જ્યારે તે ખાવા માટે આપવામાં આવે છે તો તે અનંત જીવોની હિંસા થાય છે આ પ્રમાણે એક જીવને બચાવવા માટે અનંત જીવોની હિંસા થાય છે. આ પ્રાડોશીઓના વિચારોમાં આ અનંત જીવોની હિંસા તો પાપ છે, જો તેની હિંસા કરીને એક માણસને બચાવી લેવો તે પણ પાપ જ છે, અને તે માણસ માટે દયાની ભાવના હોવી તે પણ પાપ છે. આ પ્રમાણે જુખ્યો મરતા માણસને બચાવી લેવામાં તે લોકો એકાંત પાપ અને પાપ જ બતાવે છે.

પરંતુ આપનો વિચાર શું છે? આપ તો મનુષ્યના પ્રાણોની રક્ષા કરવામાં પાપ માનતા નથી અને રક્ષા કરવાની, દયાની જો ભાવના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને પણ પાપ માનતા નથી એવી સ્થિતિમાં આપ ઉક્ત પ્રશ્નનો શું ઉત્તર આપશો? આપની મનુષ્ય આ એક વિકટ પ્રશ્ન છે, જેનો આપે નિર્ણય કરવાનો છે.

સંભવ છે કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવાનું ટાળવાનું આપ પસંદ કરો એવું કરજો તો બીજી જગ્યાએ પકડમાં આવી જશો માની લોકો એક માણસ તરફથી મરી રહ્યો છે અને કાર્કે તેને પાણી પાડું. પાણીના એક ટીપામાં અસખ્ય જીવો છે અને એક પ્યાલો

પાણી પાત્ર તો શુ થયું? એકાંત પાપ થયું કે પુણ્ય પણ થયું? પાણી પાવાથી જીવ બચ્યો તો એક અને મર્યા અસંખ્યાત.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ એ જ આપણો કે જો કે પાણી પાવાથી પાપ થયું છે, પરંતુ પુણ્ય પણ થયું છે અને તે પુણ્ય પાપની અપેક્ષાએ વધુ થયું છે બરાબર છે, જે તથ્ય હોય તેનો સ્વીકાર તો કરવો જ જોઈએ

આ નિર્ણયથી એક વાત ફક્ત ચર્ચ કે જીવોની સંખ્યાના આધાર ઉપર પુણ્ય-પાપનો નિર્ણય ચર્ચ શકતો નથી. સંખ્યા સાચી કસોટી નથી આ કસોટીનો તો પાણી પાવામાં એકાંત પાપ ન માનીને આપણે અસ્વીકાર કરી દીધો છે આપણે પુણ્ય-પાપનો નિર્ણય કરવા માટે ખીજ જ કસોટી લીધી છે અને તે કસોટી છે આપણી જાવના”

અસંખ્યાત એક ઘણી મોટી સંખ્યા છે અસંખ્યાતના અતિમ અંશમાં એક વધુ ઉમેરવામાં આવે તો તે સંખ્યા અનંત ચર્ચ જાય છે તો જ્યાં ઘણા અસંખ્યાત જીવ હોય ત્યાં અનંતની લગભગ જીવ ચર્ચ જરો અને વળી જ્યાં પાણી છે ત્યાં સાત બોલની નિયમ છે ત્યાં ખીજ જીવ પણ હોય છે આ દૃષ્ટિથી જીવની સંખ્યા પાછી વધી જાય છે તો એક પ્યાવે પાણી પીવામાં અનંતની લગભગ જીવો મર્યા અને બચ્યો ફક્ત એક મનુષ્ય છતાં પણ જાવનાની વિશેષતાના કારણે પાણી પાનારને પાપના કરતાં પુણ્ય અધિક થાય છે જે જીવ મર્યા છે તે મારવાના ધરિદ્રાથી મારવામાં આવ્યા નથી પાણી પાનારની જાવના એવી હોતી નથી કે પાણીના આ જીવો મરતા નથી, માટે કાર્ષ અતિથિ આવે અને તેને પાણી પાઈને પાણીના જીવોને મારી નાખ્યું. તેની દૃષ્ટિ એ હોતી જ નથી તેની એક માત્ર જાવના પચેન્દ્રિય જીવને મરવાથી અચાવવાની હોય છે

સિદ્ધાંત અતાવે છે કે પંચેન્દ્રિય જીવના કરતાં દ્વીન્દ્રીય જીવને મારવામાં અસંખ્યાત ગણું પાપ વધતું જાય છે અને તે પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર વધતા વધતાં ચોષ્ઠેન્દ્રિયના કરતાં પંચેન્દ્રિયને મારવામાં અસંખ્યાતગણું પાપ અધિક થાય છે.

જ્યાં સુધી આ દષ્ટિબિંદુ ઉપર આપણે ધ્યાન રાખશું ત્યાં સુધી ભગવાન મહાવીરની અહિંસા અને દયા આપણા ધ્યાનમાં રહેશે. જો આપણે આ દષ્ટિકાણને ચૂકી જશું તો અહિંસા અને દયાને પણ ચૂકી જશું. પછી આપણે કાં તો કાર્ધ ખીજ દષ્ટિ પકડવી પડશે કે પછી હસ્તી-તાપસોની દષ્ટિ અગીકાર કરવી પડશે. હસ્તી-તાપસોના સંબંધમાં સામાન્ય ઉલ્લેખ અન્ય પ્રવચનમાં થઈ ચૂક્યો છે. તેમનું મંતવ્ય છે કે અનાજના એકેક દાણામાં એકેક જીવ હોય છે, તેથી ઘણા દાણા ખાવાથી ઘણા જીવોની હિંસા થાય છે. તેનાથી બચવા માટે એક હાથી જેવા સ્થૂળ કાય જીવને મારી તેને ખાવો તે અધિક ઉપયુક્ત છે, કારણ કે એક જ જીવની હિંસાથી ઘણા માણસોનું અથવા એક માણસનું ઘણા દિવસો સુધી શુભરાત ચાલી શકે છે. *

ભગવાન મહાવીરે આ દષ્ટિકાણનો દ્રઢ રીતે વિરોધ કર્યો હતો. તેનું કારણ એ છે કે પાપનો સંગ્રહ જીવોની ગણતરી સાથે નથી, ભાવના સાથે છે. પંચેન્દ્રિય જીવોની ઘાત કરવામાં કેટલી બધી નિર્દયતા અને કેટલી બધી ક્રૂરતા હોય છે? એક ખ્યાલા પાણીના જીવો ભણે અમખ્યાત હોય, છતાં પણ પાણી પીનાર અને પાનારમાં એવી નિર્દય અને ક્રૂર ભાવના હોતી નથી. આ પ્રમાણે પાણીના વિષયમાં જ્યારે આપણે વિચાર કરી લીધો તો પછી તે જ નિર્ણયનો પ્રકાશ લઈને હવે આપણા મૂળ પ્રશ્નને તપાસીએ.

*હતિયતાવસંતિ ચે હસ્તિનં મારયિત્વા તેનૈય વનુકાલં
મોક્ષનતાં યાપયન્તિ. —ઔપપાતિક સૂત્રટીકા

૪) જે પ્રમાણે અજની હિંસાની ખરખમણીમાં કદની કે અન્ય અનતક્રમની હિંસા મેળી છે, તે પ્રમાણે અજની/ખેતી કરતાં, આ ખેતીમાં વધુ પાપ છે, છતાં પણ તે મહારહી નથી સંહાર કરવાના ધરિદાથી, હિમાના સકપથી, કૂર ભાવનાથી, જે ઉલોગમાં ત્રસ જીવેનું હનન કરવામાં આવે છે તે જ મહારહીની ભૂમિમાં આવે છે.

જે દેશમાં અનાજની પૂરી જરૂરત છે અને જ્યાં અર્ધથી વધુ અનાજ બહારથી-વિદેશથી મુગાવણુ પડે છે, જે દેશ મુદ્દે અમેરિકા કે આસ્ટ્રેલીયાથી ખોરાક આવે છે અને તેના બદલામાં કદોડો અબજોની સપ્તિ બહાર ચાલી જાય છે અને તે સપ્તિના બદલામાં સત્વહીન, સડેલું-ગમેલું હલકુ અનાજ મળે છે અને તે અનાજને ઘણી મુશ્કેલીથી મેળવીને અને ખર્ચને માણસો જુદી જુદી જાતના રોગના ભોગ મને છે અને એવા અનાજના પણ અભાવમાં લાખો માણસો મરી ગયા અને હજુ પણ મરે છે, તે દેશમાં કદની ખેતીનો પ્રશ્ન પહેલા વિચારણીય નથી ત્યાં તો પહેલા અત્તરી મમત્સ્યા છે અને તેની ઉપર જ સર્વ પ્રથમ વિચાર કરવો પડશે.

કાઈ ખેડુતોના ખેતરોમાં અનાજ ઉગતું નથી તેવા માણસોમાંથી એક ખેડુત તો પોતાના ખેતરમાં બટાટા વાવે છે અને બીજો તબાકું વાવે છે, તો તબાકુ વાવવામાં વધુ હિંસા છે, કારણ કે તબાકું બચસનની વસ્તુ છે, જીવનની વસ્તુ નથી. તબાકુ ઝેર પેદા કરે છે અને સ્વાસ્થ્યને નષ્ટ કરનાર વસ્તુ છે અને તે પેદા કરનાર કેવળ પોતાના સ્વાર્થની ભાવનાથી જ પેદા કરે છે તેનાથી કાઈ પ્રકારના પરોપકારની આશા નથી, કાઈના જીવન મિર્માણની સલાવના નથી જૂબથી મરનારને તબાકુ ખવડાવી તેનું જીવન ટકાવી શકાશે નહિ તબાકુ ખાવાથી તો થોડું નજીક આવે છે.

બટાટા અને કદ બચસનની વસ્તુઓ નથી તેનો અર્થ એ નથી

કે બટાટા કે કંદની ખેતીમાં આરંભ નથી, આરંભ અવશ્ય છે અને અન્નની ખેતી કરતાં વધારે આરંભ છે. છતાં પણ તે મહારાજાની શ્રમિકમાં જુની સ્થિતિ, અર્થાત્ તે, નરકમાં જવાનો, માર્ગ નથી.

“એક માણસના ખેતરમાં બટાટાનું ઉત્પન્ન થાય છે અને તે વિચારે છે કે માણસોને ખોરાક મળે તો નથી તો હું બટાટા ઉત્પન્ન કરીને ‘યથોક્તિ ખોરાકની’ પૂર્તિ શો મારે ન કરું? આવું વિચારી તે બટાટાની ખેતી કરે છે. બીજો માણસ વિચારે છે કે તંબાકુથી માણસનું સ્વાસ્થ્ય બગડતું હોય તો ભલે બગડે. મારે તેની સાથે શું લેવા-દેવા? મારે તો પૈસા જોઈએ છે. અને તંબાકુની ખેતીથી મને સારું પૈસા મળી રહે છે, તો શા માટે તંબાકુની ખેતી ન કરું? અને તે માણસ તંબાકુની ખેતી કરે છે. સ્પષ્ટ છે કે બટાટા કરતાં તંબાકુની ખેતીમાં વધુ પાપ છે. તે પ્રમાણે બટાટાની ખેતીમાં અન્નની ખેતીના કરતાં અધિક પાપ છે અને તંબાકુની ખેતીના કરતાં અલ્પ પાપ છે. આ જ અનેકાંતવાદનો નિર્ણય છે.”

તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પણ કાર્યમાં એકાંત રૂપે આરંભની અલ્પતા કે અધિકતાનો નિર્ણય થવો મુશ્કેલ છે. “અલ્પ” અને “અધિક” શબ્દો જ એવા અપેક્ષાવાળા શબ્દો છે કે તેના ઉપયોગ સાથે બીજા શબ્દો જોઈએ. ગુજરાતી ભાષામાં જેમ “નાનું” અને “મોટું” શબ્દો અપેક્ષાના છે, તે બીજા કોઈની સાથે સરખાવતાં કોઈ “નાનું” કે “મોટું” કહેવાય છે, પોતાનામાં જ કોઈ મોટું નથી, કોઈ નાનું નથી. આ જ વાત ‘અલ્પ’ અને ‘અધિક’ના વિષયમાં પણ છે. આ વાતને બરાબર સમજવા માટે એક ઉદાહરણ લઈએ. કોઈએ આપને પ્રશ્ન કર્યો કે ત્રીન્દ્રિય જીવની દિસામાં અલ્પ પાપ છે કે અધિક પાપ છે? તો તમે તેને શું ઉત્તર આપશો? કોઈ પણ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા એમ જ કહેશે કે એકત્રીન્દ્રિય અને દ્વીન્દ્રિયના કરતાં અધિક પાપ છે અને ત્રીન્દ્રિય તથા પંચેન્દ્રિય કરતાં ઓછું પાપ છે.

અમારા જે સાથીઓ કૃષિ કરવામાં મહારણ સમજે છે, તેમનું મતબ્ધ જે પૂર્વોક્ત અનેકાંતવાદના આધારે હોય તો મતભેદને અવકાશ જ રહેતો નથી જે તેઓ એમ કહેતા હોય કે કૃષિનું કાર્ય કરવામાં વસ્ત્રાદિ વગેરેના વ્યાપાર દ્વારા આજીવિકા ચલાવવાની અપેક્ષાએ અધિક આરણ છે અને કતલખાના કે સદા વગેરે કરવાની અપેક્ષાએ અદ્યપારણ છે તો વિવાદને સ્થાન ન હતું અપેક્ષાકૃત અધિક આરણ અને અપેક્ષાકૃત અદ્ય આરણ માનવાનો કોણ ઈન્કાર કરી શકે ? પરંતુ જ્યારે કૃષિમાં મહારણ બતાવવામાં આવે છે અને જે મહારણ નરક ગતિનું કારણ છે તે મહારણ બતાવવામાં આવે છે ત્યારે અનેકાંતવાદનો પરિત્યાગ કરી દેવામાં આવે છે અને તેથી મતભેદ ઊભો થઇ જાય છે તે જ મહારણનો હું નિષેધ કરું છું

અ તુ પ્ય થ ઉ પ ર

પોતાનાથી બહાર આ વિરાટ વિશ્વ તરફ જરા નજર ફેંકા. જુઓ, જગતમાં કેટલા પાર વિનાનાં જીવ-જંતુ ભર્યા પડ્યા છે ! નાના પ્રકારના પશુ-પક્ષી, કીડા-મોકોડા તો છે જ, પરંતુ લાખો જાતની વનસ્પતિ અને ખીજા પશુ નાના-મોટા અસખ્ય જાતના પ્રાણીઓ તમને દૃષ્ટિગોચર થશે તેમના આત્મામાં અને મનુષ્યના આત્મામાં કાઈ મૂળભૂત અંતર નથી અંતર છે શરીરનું અને આત્મિક શક્તિઓના વિકાસનું. આ અંતરે મનુષ્યમા અને ખીજા પ્રાણીઓમા મોટો ભેદ પેદા કરી દીધો છે તે જ કારણે શાસ્ત્ર માનવ-જીવનની મહિમાના વખાણુ કરે છે અને માનવ પોતાની ગિયતિ માટે ગર્વ કરે છે, પોતાને ધન્ય-ધન્ય માને છે પરંતુ મનુષ્યે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે આ જીવનને માટે તેને કેટલી બધી તૈયારી કરવી પડી હતી ? કેવા કેવા પ્રકારની સાધના કરવી પડી છે !

મોટી મોટી તૈયારીઓ અને સાધનાઓ કર્યા પછી જે મનુષ્ય-જીવન મળ્યું છે, તેની ઉપયોગિતા શું છે ? શું આ જીવન ભોગ-વિલાસમાં રમ્યા-પમ્યા રહેવા માટે કે ધનસંચય માટે કે પ્રતિષ્ઠાની પાછળ પાછળ બટકીને સમાપ્ત કરી દેવા માટે છે ? શું આ જીવન

એવતા માટે છે કે—“એક દિવસ આ સમારમા આન્યા હતા અને એમ જ આજ્યા ગયા ?”

જે આવ્યો છે તે જવાનો તે અવસ્ય છે, પછી લેને તે બીજારી હોય, દરિદ્ર હોય કે ધનવાન હોય, રાજા હોય, ગેક હોય, કે ગાહુકાર હોય આ જવાનું અને આવવાનું અનાદિ કાળથી ચાલતું આવ્યું છે અને અત્યારે પણ ચાલી રહ્યું છે તેને રોવાની અપણી શક્તિ નથી ચક્રવર્તીની પણ શક્તિ નથી કે આ આવવા જવાનું બંધ કરાવી દે સ્વર્ગમાં જઈને અમૃત્ય દેવ-દેવીઓ ઉપર મતા ચનાવનાર ઈન્દ્ર પણ તેને રોકી શકે તેમ નથી અમાગમાં કોઈ એવી જાયા નથી કે આપણે જમારીને બેસી ગયા તો ઉઠવું ન પડે આપ ઈન્દ્રો કે આપને ઉઠવું ન પડે, પરંતુ આપની ઇચ્છાની કોઈ કિમત નથી આપ તો સુ, મોટા મોટા શક્તિશાળીઓ ગાદી આઘ્યા અને આજ્યા ગયા જોમની શક્તિએ જોકે દિવસ મંસારમા ભૂકપ પેદા કરી દીનેલ હલો અને જોની સેનાઓએ હિંદુસ્તાનના ખુણે ખુણામાં રોન લગાવી રહ્યા અને પોતાનો ખખનો લરી લીધો હતો, તેમનું બળ પણ અહીં કામ ન આવ્યું લાખો સેના પણ દીનબાવથી ઉભી રહી અને મોટા મોટા મગીઓ જો દેખા હતા કે ‘જામની જાલ ઉતારી દેશુ’ અને કોઈને કોઈ માર્ગ મદદશુ તેમની વિલક્ષણ શુદ્ધિ પણ સમય આવ્યે કોઈ કામ લાગી નહિ દેવી-દેવતા દિગ્ગા રહી ગયા, તેમનાથી પણ કોઈ ન બચ્યું, આપણે જોઈએ છીએ કે એક માધાગળ માણસ મંસારથી વિદાય લે છે ત્યારે લાચાર અને ધરવસ બનીને જાય છે અને ધનવાન અને અમદ વિદાય લે છે ત્યારે તે પણ તે પ્રમાણે લાચાર બનીને જાય છે

આ માર્ગ ન હોત તો દુનિયાનો દેશલો થયો જ મુશ્કેલ બનત આ રસ્તો જ ગરીબ અને અમીરને એક કરનાર છે અને મૃપડી અને મદુને પણ એ જોડે લેવા દેવા કરી, કે છે દુનિયામાં બીજા ને ગમે તેટલા જીવ, જીવ, બને દેવા, પડે, તેમજાનનો, નાફ-લો

એક જ છે, જેની ઉપર અધાએ ચાલવાનું છે અને જ્યાં બીજારીથી માંડી સમ્રાટે પણ મળીને ભરેમ થઈ જવાનું છે અહીં બે રાહ બનતા નથી, બે રસ્તા બનતા નથી. એક જ રાહ છે, તેની ઉપર જ બધાંને જવાનું છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે મનુષ્યની જીંદગીમાં અભિમાન, પ્રતિષ્ઠા, ઈર્ષ્યા તથા અહીં જ સમાપ્ત થઈ જાય છે આગળ શું લાંબું જાય છે? મહેલો, સોના-ચાંદી, આબૂખણ વગેરે બધું અહીં જ રહી જાય છે સમાજ અને રાષ્ટ્ર પણ અહીં જ છૂટી જાય છે.

માનવ-જીવનની સૌથી મોટી જે વિશેષતા છે તે એ છે કે મનુષ્ય વિચાર કરી શકે છે કે તેને અહીંથી કાઢી લઈ જવાનું છે કે ખાલી હાથે જવાનું છે?

લગવાન મહાવીરે પોતાના અંતિમ પ્રવચનમાં એક સુદૃઢ રૂપક-ઉદાહરણ કહ્યું છે અને તેને સંહારે એક ઘણું મોટું સ્થૂળ ઉતાર્યું છે, અથવા કહો કે એક ચતુરતા આધારે કરોડો મનુષ્યો બીજા ઉતારી દીધો છે એક નાનકડું દષ્ટાંત છે, પરંતુ તેની પાછળ એક ઘણી મોટી મર્યાદા અને જીવનનો મહત્વપૂર્ણ અધ્યાય છીપાયેલો પડેલો છે ઉત્તરાર્ધયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

જહા ય તિન્નિ વાણિયા, મૂલ ધેતુજ નિગ્ગયા ।

પગોડ્ડથ લહર્હી લાભ મૂલેણ આગઓ ॥

પગો મૂલ વિ હારિત્તા, આગઓ તત્થ વાણિઓ ।

વવહારે ઉવમા પસા, પવં ધમ્મે વિયાણહ ॥

ઉત્તરાર્ધયન સૂત્ર ૭/૧૪-૧૫

૧. લગવાન મહાવીરના સમયના વાણીઆઓની વાત સાંભળી છે અને આને ૨૫૦૦ વર્ષ પછી, પણ તે વાણીઆઓ જન્મ્યાને બેડેલા છે આજણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર-એ ચાર વર્ણ છે. તેમાં વૈશ્ય જ વાણિજ્ય-વ્યવસાય કરે છે અને તેમની જ વાત અહીં આપે છે.

૧) મનુષ્યની જીંદગીમાં વ્યાપાર તો ચાલતો જ રહે છે. જેણે દુનિયાની આ મંડીમાં વ્યાપાર કર્યો નહિ તેણે ક્યું પશુ થું ?

એક શેઠને ત્રણ પુત્ર હતા. ત્રણે જીવિમાન અને વિચારશીલ હતા. પરંતુ ઘરમાં પડ્યા રહેતા હતા, તેથી તેમની જીવિની પરીક્ષા કરવાનો સમય મળતો ન હતો. તેમના વિચારોને, ચારિત્રને અને વ્યક્તિત્વને બરાબર વિકસવાનો અવસર પણ મળતો ન હતો.

કાંઈ કાંઈ વાર એવું બને છે કે જે મોટા હોય છે, જાયા હોય છે, તેમની સામે નાના અને નીચા માણસોને વિકસવાનો અવસર મળતો નથી. કદી કદી પિતા સર્વ કામનો બોલો પોતાના માથે લઈને કરે છે, અને પુત્રોને કાંઈ કામ સ્વતંત્ર રૂપે કરવાનો અવસર આપતા જ નથી. વાત વાતમાં કહે છે કે આ કામ આમ ન કરો, તેમ કરો વગેરે. તેથી પુત્રોને પોતાની જીવિની કસોટી કરવાનો અવસર જ મળતો નથી. અને તેઓને સલાહ લેવાની બરાબર રેવ પડી જાય છે. પછી તેઓ બધા કાર્યમાં પિતાને પૂછતા રહે છે કે-આ કાર્ય કવી રીતે કરું ? સ્વતંત્ર રૂપે નિર્ણય કરવાની તેમની જીવિ કુશિલ થઈ જાય છે. અને જીવનની અંતિમ ક્ષણે મુધી તેમની એ જ પ્રવૃત્તિ બની રહે છે.

કાંઈ મોટા જીવનની આસપાસ નાનો હોડ વાત્સલ્યમાં આવે તો તે જીવ તેને વધવા રેવું નથી. તેનો અર્થ એ નથી કે પિતા પોતાના પુત્રની જીવિને વિકસિત થવા દેવા ઇચ્છતા નથી. તે વિકસિત થાય તેમ તે બંને ઇચ્છતા હોય, પરંતુ રોદ-શાસનની ખોટી પદ્ધતિથી એવું થઈ શકતું નથી. પુત્રને પિતાની સલાહતા લેવાની રેવ પડી જાય છે અને તે સ્વતંત્ર રૂપે પોતાના પગબર થઈ શકે નથી.

પરંતુ આ રીત તો યજ્ઞ જીવિમાન હતા. તેમણે વિચાર્યું કે જોતું જોઈએ કે કયો પુત્ર રેવો છે અને આગળ ઉપર મારા વંશની જવાબદારીને ઠાણ રેવેલી નહાવી શકે ? ઠાણ મારા કુટુંબની પ્રતિષ્ઠાને વધારી શકે ? હું દુનિયાબરની પરીક્ષા માં હું તો પુત્રોની પરીક્ષા કેમ ન કરું ?

શેઠે એક દિવસ ત્રણે પુત્રોને બોલાવ્યા અને કહ્યું, તમે બધા સમજદાર અને ચોચ થઈ ગયા છો. સંસારના મેદાનમાં કામ કરી શકો છો. હું જે કાંઈ કરું છું તે તો તમારે માટે જ છે. મારે કાંઈ કર્યાંય લઈ જવું નથી, પણ તમે મને એટલો સંતોષ આપો કે તમે તમારી જવાબદારીને મારી પાછળ પૂરી કરી શકશો.

પુત્રોએ કહ્યું—પિતાશ્રી ! અમારે શું કરવાનું છે ?

અને “શું કરવાનું છે” તે પ્રશ્નને ઉઠાવવા માટે જ તો પિતાએ તેમને બોલાવ્યા હતા. કમાવા માટે તે પોતાના પુત્રોને બહાર ભટકાવવા ઇચ્છતા ન હતા. તેની પાસે બધું હતું, પરંતુ “શું કરવું” એ વૃત્તિ બની જાય છે અને તે જ પ્રશ્ન મનમાં ઉદ્ભવીને રહી જાય છે, તેનું જ તેણે સમાધાન કરવું હતું.

શેઠે કહ્યું—કરવાનું શું છે ? જાઓ, નાવને સમુદ્રમાં વહેવા દો અને તેનું લગર બોલી નાખો. સુકાન તમારા હાથમાં છે. જીવનનો એ જ અર્થ છે કે કેવો પુરુષાર્થ કરીને તમે તેને લઈ જાઓ છો જે નાવમાં બેઠા હોઈએ તેનું લગર જે બોલવામાં ન આવે તો નાવમાં બેસવાનો કાંઈ અર્થ નથી. જીવનનું લગર પણ બોલી દેવામાં આવે અને તેને મોજા ઉપર છોડી દેવામાં આવે ત્યારે જીવનનૌકા મોજાઓ સાથે ટકરાય છે અને નાના પ્રકારના વિધો ઉપરિચિત થાય છે. ત્યારે ખમર પડશે કે તમારામાં ચોગ્યતા કેવી છે ? સમુદ્રમાં તોફાન આવ્યું હોય તો નાવને કેવી રીતે લઈ જવી અને કયાં મદ ગતિ આપવી અને કયા તીવ્ર ગતિથી છોડી દેવી, વગેરે ચોગ્યતાઓ જે પ્રાપ્ત થઈ જાય તો જીવન મળવું સાચું સમજે.

પિતાની વાત સાંભળી પુત્રોએ કહ્યું—ડીક વાત છે, પિતાજી ! આપનો વિચાર ચોગ્ય છે. અમે અમારી ચોગ્યતા કેટલી છે તેની તપાસ કરશું.

તેમને પૂછ, આપણામાં આવી દીકકાર કહે છે, કે તરૂને એકેક સાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા અને તેમને હરેરામાં આવ્યું કે નહીં પુરો, તથા જુદી જુદી દિશાઓમાં જાય, દિશા પોતાની મુજબ પ્રમાણે નિશ્ચિત કરી શકે છે.

તરૂએ પોતપોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વિભિન્ન દિશામાં જઈને પોતાનો ધંધો જમાવી દીધો.

તેમાં એક ધણો શુદ્ધિમાન અને ચતુર હતો તેણે પોતાની પૂછ એના વ્યવસાયમાં રાહી કે જેથી ખૂબ કમાણી વધે પૂછ તેણેથી વધવા લાગી તે ધણો સમ્યક્ રિત હતો જેમ જેમ લક્ષ્મી વધતી ગઈ તેમ તેમ તે નમ્ર બનતો ગયો તેણે આસપાસના બાપારીઓમાં પોતાની સાખ જમાવી લીધી જ્યાં ગ્લો લ્યા એક્ટો બનીને ગ્લો નહિ એવી રીતે રહ્યો કે જાણે પોતે પણ તે શહેરનો-તે દેશનો જ વતની કેમ ન હોય અને કાંઈને લૂટવા આવ્યો નહિ પરંતુ ખીજાઓનું પણ મરક્ષણ કરવા આવ્યો હોય આ પ્રમાણે તેણે પ્રતિજ્ઞા જમાવી લીધી તેની પાસે લક્ષ્મી તો ખૂબ આવી, પરંતુ લક્ષ્મીનો નશો આવ્યો નહિ તે હુશ્ચરિત્ર બન્યો નહિ.

મજા તો એમાં છે કે સમુદ્રમાં ડૂબકી તો લગાવીએ, પરંતુ સડા મહાર નીકળીએ કોઈ સમુદ્રના કિનારે મેરી રહીને કહે કે હું સડો રહ્યો છું લીંમરો નથી, તો ગેવા સડાપણાનું કાર્પાશ્વર્ય બંધી મમુદ્ર કે ગંગામાં ગોથુ મારે અને સડો પાછો નીકળી આવે અને લીંમચ નહિ તો કહી શકાય કે વાસ્તવમાં માર્ક જાડુ છે, વ્યભકાર છે તે પ્રમાણે માર્ક ધનવાન પુરુષ લક્ષ્મીથી પરિપૂર્ણ હોય અને છતાં સમ્યક્ રિત હોય, લક્ષ્મીનો નશો તેને ન થકે તો આપણે કહી શકીએ કે ડૂબકી તો મારી પરંતુ સડા નીકળ્યો છે.

૧૨ મારે જાણુ, લક્ષ્મીનો સ્થાપક, માર્ક, રહ્યો હોય અને લક્ષ્મીના ૧૨ ઠાકર, ના, સામે અને વામુદાના પાણીથી સ્પર્શિત થાય, વિના મહાર નીકળી જાય તો કહી શકાય કે તે જીવનની મજા છે.

આણુદ આવડે લક્ષ્મીના સંમુદ્રમાં ફૂમળી મારી હતી, "હતા પહોં
સૂકા બહાર નીચ્છ્યા હતા. ભગવાન-મહાવીરના ભક્ત રાજા એટલે
વગેરે સર્વેએ 'સંમુદ્રમાં' ફૂડી મારી હતી; પરંતુ સૂકા મેલો હતા.
ભગત ચકવર્તી પણ સંમુદ્રમાં ફૂમળી લગાવીને સૂકા રહ્યા હતા.

ન લિપ્પય ભવમજ્ઞે ચિ સંતો,
જલેણ વા પોક્કલરિણી પલાસો ।

અને

જહ્વા પોમ્મં જલે જાયં નોવલિપ્પદ વારિણા ।

જો તમારે જીવનની કળા શીખવી હોય તો કમળ પાસેથી
શીખો. જીવન જીવવાની મહત્ત્વપૂર્ણ કળા પાણીમાં રહેલા કમળ
પાસેથી જ શીખી શકો. કમળ કીચડમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ
કે, રેતીના રણમાં નહિ તે બીડા પાણીના તળાવોમાં જન્મ લે
છે છતાં પણ તે પાણીથી ભીંજતું નથી, કારણ તે પાણીની
ઉપર રહે છે. કમળ ઉપરથી પાણી ઢાળવામાં આવે કે વર્ષાનું
પાણી તેની ઉપર પડે તો પણ તેમાં એવું એક જાતનું ચીકણાપણું
હોય છે કે તે પાણી કઢી જાય છે અને કમળ સૂકું જ રહે છે.
જેવી રીતે કમળ પાણીમાં પેદા થાય છે છતાં પાણીથી અલિપ્ત
રહે છે, તેવી રીતે જીવનનો આદર્શ હોવો જોઈએ.

કમળ પાણીથી ભીંજવાના ભયથી બહાર ભાગતું નથી.
ભાગે તો તે જીવતું રહી ન શકે તો તમે સસારથી કેવી રીતે
બહારે ભાગી શકો? અને ભાગીને ક્યા જરો? આ વિશ્વની
બહાર ક્યાય તમાર કોઈ ઠેકાણું છે? ગમે ત્યાં જાઓ, પરંતુ
હતા તો સમારની જ છે તેથી ભાગવાનો વિચાર છોડો. અને
સસારમાં રહીને પણ કમળની પેઠે અલિપ્ત રહેવાની સાધના કરો
તે મિલાપ ખીન્ને કોઈ માર્ગ નથી.

સાધુ ગોચરી મારે જાય અને ત્યાં તેનું મન હમમગના લાગે

તો કેમ ચાલી શકે ? અંતે તેમને પણ એ કળા શીખવી પડશે. સંસાર છે, દુનિયા છે, વસ્ત્ર-પાત્ર પણ લેવાના રહે છે, ખૂંપડીઓ અને મહેલોમાં પણ જાવું પડે છે આંખ બંધ કરીને રહી શકશો નહિ. નાક બંધ કરીને રહી શકશો નહિ. સર્વે ઈન્દ્રિયો પોતાપોતાનું કાર્ય કરતી જ રહેશે. છતાં જીવનની એવી કળા શીખે છે કે ખાવાં, પીવાં, સાંભળવા અને જોવાં છતાં પણ વાસનાના કીચડમાં ફસાય નહિ. તેઓ નિદા પણ સાંભળે છે અને સ્તુતિ પણ માંભળે છે, સારું કે અમનોરા ૩૫, જેવું આંખની સામે આવે છે તે પણ જુએ છે, છતાં પણ તેઓ વાસનાના કીચડમાં ફસાતા નથી, તેનાથી જાંચે જ રહે છે.

કમળની તે વાત આપને પણ શીખવાની છે. ભાગશે તો ક્યાં સુધી ભાગશો ? ભગવાન મહાવીરનો સિદ્ધાંત છે કે ગમે તે સ્થિતિમાં હો, પરંતુ એ કળા શીખી લો કે કમળ જળમાં રહે છે અને છતાં પણ સૂકું રહે છે. જો આ દૃષ્ટિ જીવનમાં મળી ગઈ તો સમજી લો કે જીવનની કળા મળી ગઈ. જેને જીવનની આ મગજમય કળા મળી ગઈ તે સાધક ધણો જીવો જીડી શકે છે.

વાર, પેલા શેકનો પુત્ર લાખો-ઠરોડો કમાયો. છતાં તે કામ કરતો રહ્યો અને સદાચારી રહ્યો. કમાઈને ઘેર પાછો આવ્યો. તેમને લેવા માટે નગરના માણસો ઉમટ્યા. શેક પણ પોતાના પરિવાર સાથે ઉજ્જાતા હૃદયથી પુત્રનું સ્વાગત કરવા સામા ગયા. ઘણા સન્માન સાથે, પ્રતિષ્ઠા સાથે અને વાજ-વાજાંત્ર સાથે તેણે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. તેને તો હર્ષ હતો જ, પરંતુ અત્યેક નગરવાસીનું હૃદય ખૂબ દર્પિત બની રહ્યું હતું.

ખીન્ને પુત્ર ગયો હતો તે પણ પૂંજી કમાયો. પરંતુ તે પોતાની પ્રતિભાનો મારી રીતે ઉપયોગ કરી ન શક્યો. તેણે કાંઈ ખામીયું નહિ તો ખોટું પણ નહિ. પિતાએ આપેલી પૂંજી જરાજર તાગવી રાખી તેણે વિચાર્યું કે પૂંજીમાં શુદ્ધિ તો થતી નથી, તો

હવે ઘેર જઈ. ઘેર પહોંચતા તેનું પહેલા પુત્ર જોઈ સ્વાગત ન થયું તો અનાદર પણ ન થયો. પિતાએ કહ્યું - કાંઈ નહિ, તમે જેવા ગયા હતા તેવા જ પાછા આવ્યા છો. કાંઈ ખોઈને આવ્યા નથી, તો તે પણ કમાણી જ છે. કાંઈ ખોવું નહિ તે કમાવા બરાબર છે.

શેડનો ત્રીજો પુત્ર લક્ષ્મીની ગરમીમાં અને નશામાં પાગલ થઈ ગયો. તે દુરાચારમાં ફસાઈ પડ્યો. તેણે બધી પૂંજ બોગ-વિલાસ અને એશ-આરામમાં ઊડાવી દીધી. જ્યારે સર્વ લૂંટાઈ ગયું ત્યારે ખાવાના સાંસા પણ લાગ્યા. જ્યારે તે ઘેર પાછો આવ્યો ત્યારે કપડાંને બદલે ચીંથરા વીંટલા હતા, હૃદયમાં પ્રસન્નતાને બદલે આંખોમાં આંસુ હતાં અને રસ્તામાં બીખ માગીને ખાતો આવ્યો હતો. જ્યારે તે ગામમાં આવ્યો ત્યારે સૂચના મોકલી નહિ અને બજારમાંથી ન નીકળતાં ચંધારી ગલીઓમાં ચઢને ઘેર આવ્યો. તેણે કપડું મોઢા ઉપર ઢાંકી દીધું જેથી કાંઈ જાણખા ન શકે. ઘેર આવીને રોઈ પડ્યો. ધરના માણસોએ કહ્યું કે-હાય ! તું તો ધરની પૂંજ પણ શુભાવીને આવ્યો !

આ સસાર પણ જીવનનું એક બજાર છે. આપણે માનવગતિ રૂપ ગામમાં પહોંચી ગયા છીએ અને ત્યાં પૈસા મળ્યા છે વ્યાપાર કરવા માટે પહેલા નંબરનો વ્યાપારી તો આ લોકમાં અને પરલોકમાં ઉભય જગ્યાએ સુખી થશે, આનંદ મેળવશે ત્યારે પાછો આવશે ત્યારે તેના સ્વાગતની તૈયારીએ થશે અહીં રહેશે તો પણ જીવનનો મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપશે અને ત્યાં જશે ત્યાં પણ સંદેશ આપશે. તેને માટે સર્વત્ર આનંદ-મંગળ અને જય-જયકાર થશે, તે સ્વર્ગીય જીવનનો અધિકારી છે.

જે મૂળ પૂંજ લખને અહીં આવ્યો છે, અથાત્ જેણે આ માનવ-જીવન મેળવ્યું છે અને જે આગળ પણ માનવ-જીવન મેળવશે, તેને માટે કહી શકાય કે કાંઈ ખોયું નથી.

... 'પર'તું ને મનુષ્ય બનીને આવ્યા છે અને પાછો જાય છે સંવરે' ક' કુકડો બનીને તો તેને માટે શું કરવું? અહીં પચાસ વર્ષ, સો વર્ષ કે હજાર વર્ષ રહી અને મરીને કીડા-મંકાડો બન્યા કે ઘોડા-ગધેડા. બન્યા કે પછી પરમાધર્મીના મહેમાન બન્યા અર્થાત્ નરકમાં ગયો તો તોફારેલો બાપારી છે. તે એવો બાપારી છે કે જેણે પોતાના જીવનની લક્ષ્મી સાચી રીતે નિર્ણય ન કર્યો.

એટલે ભારતીય ચિંતનની મૂળ લાંબામાં લાંબા અર્થ એ છે કે મનુષ્યની જીવન ધણી બીજી જીવન છે. તેથી ને કરવાનું છે, કરવા' થઈએ છે, તે બધું અહીં જ કરી લેવું જોઈએ. ને અહીં નહિ કરે તો પછી ક્યારે કરશે?

इह चेदवेदीदम सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीमद्वतीविनष्टिः ।

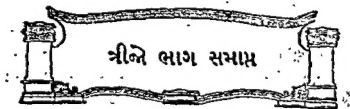
—કૈનોપનિપદ

અહીંના નાશ, સૌથી મોટો નાશ છે, અહીંની હાર, સૌથી મોટી હાર છે. અહીં ને સારી વાતો ન વિચારી તો અહીં, સર્વત્ર સૌથી મોટો અનાદાર છે, અપમાન છે.

માનવ-જીવન ચતુષ્પથ ઉપર જીવું છે. એક રસ્તો સ્વર્ગ અને 'મોક્ષ' તરફ જાય છે, બીજો રસ્તો નરક તરફ વળે છે, ત્રીજો રસ્તો પશુ-પક્ષીની યોનિઓમાં જાય છે અને ચોથો રસ્તો મનુષ્ય ગતિ તરફ જાય છે. હવે એ નક્કી કરવાનું છે કે કયા રસ્તે ચાલવું? કયો માર્ગ પકડવો? ચારે બાજુના દરવાજા તે ખુલ્લા પડ્યા છે. ચારે બાજુ સડકો જાય છે. તમે ગમે તે માર્ગ પકડવા સ્વતંત્ર પશુ છો. એક સડક ઉપર પ્રકાશ ચમકી રહ્યો છે, બીજી ઉપર અંધકાર ખાઈ રહ્યો છે. હવે વિચાર કરી લો, તમે તમારી જીવનને કઈ તરફ લઈ જવા ઇચ્છો છો? ને તમે સત્ય, અહિંસા અને દયા-દાનની સડકે ચાલશો તો અહીં પણ આનંદ-મંગલ વર્તશે અને ત્યાં જશે ત્યાં પણ આનંદ-મંગલ જ હશે, આ પ્રકાશનો માર્ગ છે,

આ એ પ્રકાર છે કે જે કંઈ ફીકો, પડતો નથી, અંધકાર તેને સ્પર્શી શકતો નથી.

ભગવાન મહાવરિ કહ્યું છે કે જ્યારે હૃદયમાં આચરણ કરવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાય અને સંકલ્પ દઢ હોય તો પછી દીલ કરવાનું, પ્રમાદ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? 'મા પલ્લિધેવ કરેહ'—વાર ન લગાડો, શીઘ્ર કરો. સત્કાર્યમાં દીલ ન હોય. ભૂખ્યાને ભોજન મળી નાય તો શું તે ખાવામાં વાર લગાડશે? દીલ કરશે? વિચાર કરશે! ના, તે તો તેજ વખતે ખાવા ખેસી જશે, શીઘ્રતાપૂર્વક ભોજન લેવા ઉચિત થશે, હા, તો પછી જ્યારે આધ્યાત્મિક ભૂખ લાગી હોય, જીવન-નિર્માણની સાચી ભૂખ લાગી હોય, ત્યારે તે જ વખતે જીવનનો જે મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે, સમ્યક્નો માર્ગ છે, સમાજ, રાષ્ટ્રના હિતનો માર્ગ છે, માનવમાત્રના કે પ્રાણીમાત્રના હિતનો માર્ગ છે, તે ઉપર ચાલવાનું શરૂ કરી દો. કાંઈની રાહ ન જુઓ. દીલ ન કરો. તંત્રણું નિર્ણય જ જીવન-નિર્માણનો એક મહત્વપૂર્ણ આદર્શ છે, તે આપણી સામે છે, પરંતુ માણસો પ્રાયઃ કલ્હા કરે છે કે હમણા અવકાશ નથી. એ શું છે? એ હૃદયની નબળાઈ છે અને જેટલી શીઘ્ર બની શકે તેટલી શીઘ્ર તેને હૃદયમાંથી હટાવીને ફેંકી દો. જે કાંઈ સત્કાર્ય કરવાનું છે તે યથાશીઘ્ર કરી લો. શાંતિ. શાંતિ.

અહિંસા

અહિંસા માનવજાતિના ઊર્વમુખી વિરાટ ચિંતનનો સર્વોત્તમ વિકાસ છે. ઔદિક અને લોકાત્તર એ બન્ને મંગળ-જીવનનો મૂળ આધાર અહિંસા જ છે. વ્યક્તિથી, પરિવાર, પરિવારથી સમાજ, સમાજથી, રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રથી વિશ્વમધુલનો જે વિકાસ થયો છે તેના મૂળમાં અહિંસાની પવિત્ર ભાવના જ કામ કરતી રહી છે.

માનવ-સમ્પત્તાના ઉચ્ચ આદર્શોનું વ્યર્થ મૂલ્યાંકન તેમનામાં રહેલી અહિંસાથી જ થઈ શકે છે. હિંસા અને વિનાશ, અધિકાર હિંસા અને અસહિષ્ણુતા, સત્તાલોભુપતા અને સ્વાર્થાધિતા એ સર્વથો દુઃખી થઈ રહેલા સંસારમાં અહિંસા જ સર્વશ્રેષ્ઠ અમૃતમય વિશ્રામભૂમિ છે. લોક પહોંચીને મનુષ્ય સુખ અને શાંતિનો ઊંડો શ્વાસ લઈ શકે છે. પોતાને અને બીજાને સમાન ધરાતળ ઉપર, એવા ભાટે! અહિંસા રૂપી ચક્ષુની નિતાંત આવસ્થકતા છે. અહિંસા ન હોય તો મનુષ્ય પોતાને કે બીજાને જોળખી શકે નથી. પશુત્વથી જીવી ભૂમિકા ઉપર આવવા માટે અહિંસાનું આલંબન અનિવાર્ય છે.

માટે જ વિશ્વના સર્વ ધર્મોએ આખરે અહિંસાનો જ આશ્રય લીધો છે. મનુષ્યની આરે, બાલુએ પારિવ જીવનની કિલેબંધી પડેલી છે. તેને તોડી ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક જીવનના નિર્માણ માટે અહિંસા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

અમારાં પ્રકાશનો

જૈન સિદ્ધાંત માસિક પત્ર વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫-૦-૦
ચાલુ ગ્રાહકોને દર વર્ષે બે પુસ્તક ભેટ મળે છે.

જૈન સિદ્ધાંત ગ્રંથમાળાનાં પુસ્તકો

	છુટક કિંમત	ગ્રાહકોને ખાસ કિં
૧. ધર્મમય જીવન	૧-૪-૦	૧-૦-૦
૨. પ્રાતાઃસ્મરણ ભાગ ૧ લો	૨-૮-૦	૨-૦-૦
૩. પ્રાતાઃસ્મરણ ભાગ ૨ નો	૩-૮-૦	૨-૦-૦
૪. જૈન સૂત્રો, ઇતિહાસ અને સમીક્ષા	૩-૮-૦	૨-૦-૦
૫ સામાયિક સૂત્ર. ભાગ ૧-૨-૩ સાથે	૩-૮-૦	૩-૦-૦
૬. જૈન સિદ્ધાંત બોલસંગ્રહ ભાગ ૧ લો.	ખલાસ છે.	
૭ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ભાગ ૧ લો	૩-૮-૦	૧-૬-૦
૮. પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ભાગ ૨ નો	૩-૮-૦	૨-૦-૦
૯. સમાન હક (વાર્તા)	૧-૦-૦	૨-૦-૦
૧૦. વીર વાણી ભાગ ૧ લો	૩-૮-૦	૨-૦-૦
૧૧. જૈન સિદ્ધાંત બોલ સંગ્રહ ભાગ ૨ નો	૨-૮-૦	૧-૮-૦
૧૨. અહિંસા દર્શન ભાગ ૧-૨	૩-૦-૦	૨-૦-૦
૧૩. જૈન સિદ્ધાંત બોલ સંગ્રહ ભાગ ૩ નો	૨-૮-૦	૨-૦-૦
૧૪ માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ બોલ	ખલાસ છે.	
૧૫. જૈન ધર્મ અને તૈરાપથ	૦-૮-૦	૦-૬-૦
૧૬. સંસ દર્શન	૩-૦-૦	૨ ૦-૦
૧૭ અહિંસા દર્શન ભાગ ૩નો	૨-૮-૦	૧-૮-૦
હવે પછી બહાર પડનારાં પુસ્તકો		
૧૮. સંસ ધર્મ પ્રકાશ	૪-૬-૦	૨-૦-૦
૧૯. વીરવાણી ભાગ ૨ નો	૪-૮-૦	૨-૦-૦
૨૦. વિમળ બોધ		
૨૧. શ્રી મહાવીર ચરિત્ર		

જૈન સિદ્ધાંત સભા (૨૭૨૬ડ)

૨૫૯, લેમિંગ્ટન રોડ, શાંતિસદન, મુંબઈ નં. ૭